

هَذَا كِتَابٌ فِي تَرْغِيبِ الْعِبَادِ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَتَرْهِيْبِهِمْ مِنْ عِقَابِهِ

اُردو زبان میں شریعت پر پورے قرآن حکیم کی بے مثل تفسیر

معارج القسط

جس میں

نہایت جامع اور کارآمد طریقہ پر مشورہ "والعصر" کی تفسیر بیان کی گئی ہے اور اسکے ضمن میں عقائد اسلامی پر مشہود عدل تبصرہ کیا گیا ہے نیز بعض نجات مسائل شریعت بھی سلیس عبارت میں

درج کئے گئے ہیں

مَصْنُوعٌ فِي

مولانا مولوی محمد زاہد القادری صاحب (اُردو نوی)

مدیر "الْأَكْل" دہلی

کتابیں خریدیں اور پھر ان کو اپنے عزیزوں کو بھیجیں

اظہار عقیدت

میں اپنی اس تالیف کو نہایت خلوص اور عقیدت کے ساتھ اپنے مقدّمائے
شریعت و طریقت قدوّۃ المکرم استاذی المحترم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
سراج الامّت مجدد الملت نجم المفسرین شمس المتکلمین فخر المحدثین علامہ اجل
فاضل اکمل مولانا الحاج احمد علی صاحبہ محدث صدر المدرّسین دارالعلوم فتحپوری
دہلی (مدظلہ العالی) کے نام پر حضرت ممدوح کی اجازت کے ساتھ معنون
کرتا ہوں۔

حلقہ بگوش

محمد زاہد القادری عفا عنہ

فی بلدہ دہلی

حَاجَاتُكُمْ وَمِنْ صِلَانَا

خطبہ معارف القرآن

❦

حق سبحانہ جل مجدہ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں پر دُور رحمتیں خاص طور پر نازل فرمائی ہیں، ایک تو ذاتِ باریکات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و دوسری رحمتِ قرآن مجید فرقانِ حمید ہے، قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ کچھ شک نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نورِ مفتوح اور کتابِ روشن مُصاہفہ قرآن حکیم کی نسبت ارشاد فرمایا ہے هٰذَا ابْصَارُ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْقَوْمِ الَّذِيْنَ هُمْ يُوقِنُونَ اس میں لوگوں کے لئے عقل کی باتیں ہیں اور ہدایت و رحمت ہے اُن نفوسِ قدسیہ کے لئے جو یقین رکھتے ہیں،

مسلمانوں پر ان دو عظیم و عظیم رحمتوں کا نزول حقیقتاً مولے تبارک و تعالیٰ کی انتہائی شفقت و مہربانی پر مشتمل ہے لیکن انفس آج جماعت و امتیعت نے مسلمانوں کے دلوں کو ان رحمتوں کی قدر دانی سے محروم و بے پروا کر دیا ہے، خواہشاتِ نفسانیہ کے اتباع سے وہ ان رحمتوں کی اصل قدر و قیمت سے بیزار و نا بلند و نا آستینہ ہوئے جاتے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ ان رحمتوں کے مقابلہ میں دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت، دولت، ثروت، حکومت، ریاست، فراغت، راحت کئی حقیقت نہیں رکھتی۔

مسلمان کہتے ہیں یہ شکر قرآن مجید منزل من اللہ ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن انہوں نے یہ اقرار صرف زبان تک محدود ہے ان کے قلوب قرآن کریم کی حقیقی عظمت و منزلت سے خالی ہیں، خیر ضروری کتابوں پر ان کی شوق میں ڈوبی ہوئی نظر نہیں ہر وقت گڑی رہتی ہیں، لیکن اس مقدس کتاب کی تلاوت سے وہ برسوں محروم رہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کے قلوب کلام الہی کی حقیقی عظمت و منزلت سے منصفانہ نہ ہوں گے، انوار الہیہ سے سنبھلی نہیں ہو سکتے، آنکھیں جب تک اس کی روشنی سے محروم رہیں گی، چشم بصیرت حقیقی ہستی کے جلوے نہیں دیکھ سکتی، کان جب تک اس سے غیر نواز رہیں گے، غنیمت کی پکار سنائی نہیں دے سکتی، زبان جب تک تلاوت سے محروم رہے گی، قلبی زبان سے حکمت الہی کے چشے جاری نہیں ہو سکتے، وَ هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ دیکھ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے مبارک ہے تم اسی پر چلو،

آپ اس سے بڑھ کر اور کیا بد بختی ہو سکتی ہے کہ جس کتاب مقدس کو ہم اپنا سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں اسی پر تدبیر و فکر کرنے اور اس کے ارشادات و ہدایات پر غور و فکر کرنے سے ہم پلوتی کریں، ہم کبھی دینی و دنیوی فلاح و بہبود کے مستحق نہیں ہو سکتے تا وقتیکہ ہم اس رحمت جلیلہ سے حقیقی معنوں میں استفادہ حاصل نہ کریں،

صرف قرآن کریم ہی ہمارے پاس ایک ایسا قطب نما ہے کہ جو ہمیں صراطِ مستقیم کی ”سمت“ بتلا سکتا اور ہر معاملہ میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے اسی پر تدبیر و فکر کرنے سے ہماری تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں اور تھوڑے ہی دنوں میں ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ ہماری حالت میں کیا انقلاب واقع ہو گیا، اسی مقدس

سنہ کے ذریعہ ہمارے تمام قلبی امراض زائل ہو سکتے ہیں اور روحانی صحت حاصل ہو سکتی ہے، اگر قلبی ذوق و شوق کے ساتھ ہم اس مبارک کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کے احکام و نشانیں کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہمارے اخلاق ذمیرہ اخلاق حسنہ سے بدل سکتے ہیں، ہمارے چہرے نور ایمانی سے جگمگا سکتے ہیں، اور ہم سچے معنوں میں خدا کے بندے بن سکتے ہیں افسوس تو یہ ہے کہ ہم تدبر و تعقل کی زبان سے قرآن کریم کو پڑھتے ہی نہیں اگر صبح یا شام کے کسی حصہ میں تلاوت کی ہی تو ایک بیگاری ٹال دی قرآنی عظمت کا مطلق خیال نہیں ہوتا، بہت سے گھریسے ہیں کہ ان میں قرآن مجید تو کثرت سے ہیں لیکن طاقتوں میں سچے ہوئے گردیں اٹے ہوئے رکھے ہیں، افسوس ہم نے اس قدر سی کلام کی قطعی قدر نہیں کی، فبا حسرتا۔

مشاہدات سے ثابت ہے کہ معمولی ناول، اخبار، رسالے تو نہایت شوق کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں لیکن قرآنی تسلیم سے دلچسپی حاصل نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی ایمانی قوت بے انتہا کمزور، اخلاقی حالت گری ہوئی اور اسلامی وجاہت مٹی ہوئی نظر آتی ہے، اب بھی موقع ہے کہ مسلمان اپنی غفلت و بے احساسی پر آئندہ ہائیں، اور کتاب اللہ کو اپنا رہبر بنائیں

اَتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ

لوگو! تم اس کی پیروی کرو جو کلام مقدس تمہارے رب کے پاس سے نازل ہوا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے) اور اس کے سوا دوسری پیروی نہ کرو۔

حق سبحانہ جل مجدہ نے قرآن پاک کو نور و ہدایت بنا کر بھیجا ہے تاکہ مسلمان نجات حاصل کریں اور اسکی روشنی میں صراط مستقیم پر چلیں پس اس کے مطالعہ سے خاص یہی مقصود ہونا چاہئے کہ یہ ہمارا دین و ایمان ہے اس میں ہمارے

لئے تعلیم و ہدایت موجود ہے اس کے ارشادات و ہدایات پر عمل پیرا ہونے سے
ہم کو دینی و دنیوی سعادت حاصل ہو سکتی ہے، یہ صحیح ہے کہ قرآن کریم کے
مطالب و معارف اس درجہ ارفع و اعلیٰ ہیں کہ قدسی نفوس اور سلیم العقول
حضرات ہی ان پر مطلع ہو سکتے ہیں، لیکن حق سبحانہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو
اس کلام مقدس کے صرف سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے
نہ کہ اس کے حقائق پر عبور کرنے کا، بنا بریں بقدر امکان ہر شخص کو سمجھنے اور دوسرے
نشین کرنے کی سعی و کوشش کرنی چاہئے۔

بعض متقدمین مفسرین کی رنگ آمیزی

قرآن مجید کی تعلیم مختلف شعبوں پر منقسم ہے، بعض احکام ایسے ہیں، جن سے
واجب، مستحب، مکروہ، حرام وغیرہ کا علم ہوتا ہے، بعض احکام عبادات، معاملات
مدیر منزل، سیاست مدن وغیرہ سے متعلق ہیں۔ بعض ارشادات، یہود، نصاریٰ
مشرکین، منافقین سے مباحثے کے بارے میں ہیں، بعض میں صفات آلہیہ، خلقت
زمین و آسمان وغیرہ کا بیان ہے، بعض میں جزا و سزا، اطاعت کرنے والوں کو
انعام، مجرموں کے لئے تعذیب و سزا کا ذکر ہے، بعض میں موت، حشر و نشر،
حساب و کتاب، میزان، صراط، جنت، دوزخ وغیرہ کا حال ہے، عام مفسرین
نے ہر ایک آیت کو خواہ وہ مباحثہ کی ہو یا احکام کی ایک قصہ کے ساتھ رابطہ
دیا ہے، اور اس قصہ کو اس آیت کے لئے سبب نزول مانا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ
نزول قرآن سے مقصود اصلی نفوس بشریہ کی تہذیب اور عقاید باطلہ و اعمال
فاسدہ کی تردید ہے، قرآن مجید میں جو قصے مذکور ہیں انکی تشریح و توضیح میں بعض
مفسرین نے بے انتہا مبالغہ سے کام لیا ہے، بنی اسرائیل کی کہانیاں، عابدوں

صوفیوں کی غیر مستحقہ حکایات وغیرہ لکھ کر اس قدر رنگ آمیزی کی ہے کہ مدد و تفسیر سے بجا و ثابت ہوتا ہے، بعض نے "اسرار و نکات" کے نام سے صدائے غلط و افراط لکھے ہیں کہ جن کی تفصیل کے لئے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے اور جو صریح طور پر خلاف عقل و نقل معلوم ہوتے ہیں ایک پوری تفسیر حضرت شیخ فی الدین اکبر کے نام سے موسوم کی جاتی ہے جس میں بہت سی باتیں ایسی لکھی ہیں جو بالکل خلاف شریعت اسلام ہیں، درحقیقت وہ تفسیر "حصین قاشانی" کی ہے کہ جو فرقہ باطنی کا امام اور مبلغ تھا۔

آجکل حالت یہ ہے کہ عامۃ الناس نے کسی تحقیق و تنقید کے صرف تفسیر کا نام سن کر ہی اس کے رطب و یابس کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں، خواہ اس میں عدد سے زیادہ تخالف و تعارض پایا جائے لیکن وہ اس پر نظر غائر نہیں ڈالتے، حالانکہ قرآن کریم ہر قسم کے تعارض و تخالف سے منزہ و مبرا ہے،

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝

(اور اگر یہ قرآن حق تھا تو اس کے سوا کسی اور کے پاس سے نازل ہوا ہوتا تو وہ ضرور اس میں اختلاف پاتے، بظاہر اس کا سبب یہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر جہالت شائع ہے، لوگ غیر معمولی باتوں اور عجیب و غریب حاشیہ آرائیوں کو اسرار و نکات اور صنایع و بدائع سمجھنے لگتے ہیں، ان کو ازبر کر لیتے ہیں، اور ان سے استدلال کرنے لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن حق سبحانہ تعالیٰ لوگوں سے یہ فیض نہیں فرمائے گا، کہ لوگو! تم نے اسرار و نکات کیوں نہ معلوم کئے، صنایع و بدائع کیوں نہ حاصل کئے، بلکہ صرف اس قدر پوچھو، لوگو! میرے پیغمبروں نے تم کو میرے احکام پہنچائے، تم کو تسلیم و تلقین کی، پھر تم بلاؤ تم نے میرے احکام و اوامر کو سنا، تم نے ان پر غور و تدبر کیا، تم نے احکام کی تعمیل کی؟

اس نے عامۃ المسلمین کو غیر ضروری صنائع و بدائع کے خیال سے مجتنب ہو کر اصل غرض و غایت کی طرف متوجہ ہونا چاہئے، اور تفسیر کے مطالعہ سے صرف یہ مقصد و ہونا چاہئے کہ اس کے ذریعہ سے قرآن حکیم کے معانی و مطالب کا علم حاصل کر سکیں، اس علم سے خود بھی استفادہ حاصل کریں، اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائیں خود عامل ہوں اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دلائیں، جب احکام الہیہ کی تعمیل کی جائیگی اور تعلیم قرآنی پر تدبیر و تعلق کیا جائے گا تو پھر اسرار و نکات اور حقائق و معارف کا خود بخود انکشاف ہونے لگے گا۔

ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء

میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں بقدر امکان مضامین قرآن کی نشر و اشاعت کروں، اور ان لوگوں کو جو کتاب اللہ کی حقیقی عظمت و منزلت دلوں سے کھو کر حجابہ استقلال سے دور جا پڑے ہیں مرکز اصلی پر واپس آنے کی دعوت دوں چنانچہ اسی عزم صہبم کے ماتحت سورۃ "وَالْعَصْرِ" کی تفسیر "معارف القرآن" کے نام سے پیش کرتا ہوں اور حق سبحانہ تعالیٰ سے مستدعی ہوں کہ میرے مقاصد کی تکمیل فرمائے۔

مکن ہے بعض طالبان میں یہ سوال پیدا ہو کہ جب متقدمین و متاخرین کی صدائے انفاہ موجود ہیں اور مفسرین متقدمین نے قرآن کریم پر غور و فکر کے لئے عادتہ الناس کے سمجھنے کے لئے کافی ذخیرہ جمع کر دیا ہے تو اب کسی تفسیر کی کیا ضرورت ہے؟ صرف اذن کا دیکھ لینا ہی کافی ہے؟

میرے نزدیک ایسا خیال کرنا انتہائی پست ہمتی اور کوتاہ عقلی پر مبنی ہو گا و تعلیمات قرآنی ہر زمانہ نے لوگوں کے لئے قابل غور و فکر ہیں اور محض ان پر ہی تدبیر و فکر کرنے سے انسان فقر و مذلت سے نکل کر اوج معرفت پر پہنچ سکتا ہے یہی تدبیر و

تفکر تہذیب اخلاق و تزکیہ روح کا باعث بن سکتا ہے میرا عقیدہ یہ کہ کوئی اہل
 ایمان کسی وقت میں قرآن کریم پر تفکر و تدبر کرنے سے مستغنی نہیں ہو سکتا،
 یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم خود اس مقتدر کلام پر بالکل غور و توجہ نہ کریں
 اور محض مقتدرین کے ذخیرہ کو دیکھ کر ہر سائنس و صامت رہیں، حق تعالیٰ
 عز مجید نے کہیں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم دوسروں کے تدبر و تعقل پر ہی اتکا
 کر لینا اور خود اس سعادت سے محروم رہنا، اس کے خلاف ہم کو کوئی ممانعت
 نظر آتی ہے، نہ اس بارے میں کوئی وحی ہمارے پاس پہنچی ہے پس ان احکام
 قرآنی کی صراحت و وضاحت کہ جنہیں اخلاقی فاضلہ و اعمال صالحہ اختیار کرنے
 کی تلقین اور اخلاق ذمہ و افعال شنیعہ سے محترز و مجتنب رہنے کی تاکید ہے
 اس وقت بھی اسی قدر ضروری ہے جس قدر کہ ایام گزشتہ میں تھی، اور
 مضامین قرآن پر بہتہ راہ کان تدبر و تعقل کرنا آج بھی ہر مسلمان پر اسی
 طرح لازم ہے جس طرح مسلمانان سلف پر تھا

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا كُنُوزًا

عبدہ

محمد زاہد القادری الشارح و تفسیر عطاء اللہ رحمہ

مدیر "الہلال" ریسٹ

سورة العصر مکیہ وہی ثلاثہ آیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور نہایت مہربان ہے

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِفِيْ خُسْرٍ

عصر کی قسم۔ بے شک انسان خسارے میں ہے

اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے

وَتَوَّصَّوْا بِاُحْقٰی وَّتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ

اور جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں

نہید

جامع التفسیر میں سورہ "والعصر" کی نسبت حضرت مجتہد محترم امام شافعی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں، اگر قرآن کریم نازل نہ ہوتا اور صرف قرآن کے یہ چند جملے ہی نازل ہو جاتے تو یقیناً تمام کرۂ ارضی کی ہدایت کے لئے کافی تھے شریعت اسلام نے فلاح آخرت اور حصول مغفرت کے لئے چار درجے مقرر کئے ہیں (۱)، ایمان کامل (۲)، عمل صالح (۳)، وصیت بالحق (۴)، وصیت بالصبر جب تک یہ چاروں صفقتیں کسی شخص میں موجود نہ ہوں فلاح آخرت و حصول مغفرت کا سستی نہیں ہو سکتا، سورہ "والعصر" میں ان منازل اربعہ کی ہی تشریح و توضیح کی گئی ہے۔

اس مقدس سورہ کا مشاں نزول یہ ہے کہ ایک کافر "ابوالاشدین" نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قبول اسلام پر مطعون کیا اور کہا کہ اے ابن قحافہ تم تو بہت عقلمند اور روشن خیال سمجھے جاتے تھے انوس تم نے اپنے آبائی مذہب کو ترک کر دیا، لات و منات کی پرستش سے محروم ہو گئے، اور نقصان و خسارہ اٹھایا۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا "اے ابوالاشدین وہ شخص تو نقصان میں نہیں ہو سکتا جو خدا و رسول پر ایمان لائے، نیک کام کرے، تبلیغ حق اور وصیت صبر کرے، ہاں نقصان و خسارہ میں تو وہ لوگ ہیں جو بت پرستی کرتے ہیں، خواہشات نفسانی کے متبع ہیں، اور اللہ

ورسول کو جھٹلاتے ہیں»

اس موقع پر حضرت حق عز مجذہ کی طرف سے سورہ "والعصر" کا نزول ہوا، اور ارشاد فرمایا گیا: "وَالْعَصْرُ" محمد! تمہارے زمانہ کی قسم جو تمام زمانوں سے افضل اور مبارک زمانہ ہے، اِنَّ اِلٰهِنَا لَفِيْ خُسْنٍ بیشک انسان خسارہ میں ہے، توحید و رسالت پر یقین نہ رکھنے والے! افعال ذمہ میں منہمک رہنے والے، امور ظاہر میں وقت برباد کرنے والے، نقصان اور ٹوٹے میں ہیں: اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا، مگر وہ لوگ جو کہ اللہ و رسول پر ایمان لائے ہیں، احکام الہی کو سچا سمجھتے ہیں، "وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ" اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ اختیار کئے ہوئے ہیں "وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ" ایک دوسرے کو امر حق کی وصیت کرتے ہیں، سچائی کی اشاعت میں مصروف ہیں، "وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ" صبر و تحمل کی تلقین کرتے اور ایثار و قربانی کا سبق پڑھاتے ہیں، وہ نقصان اور خسارہ میں نہیں ہیں۔

حق سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ بیشک انسانوں کے لئے بڑے بڑے گھائے ٹوٹے ہیں مگر صرف وہی نفوس قدسیہ خسارہ اور نقصان سے محفوظ ہیں جو قولاً اور عملاً خدا و رسول کے آگے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہیں، اور سچے معنوں میں حلقہ بگوش اسلام ہیں،

دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلی شرط اور سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اُس خالق ارض و سما وحدہ لاشریک کی وحدانیت و قدرت کا بدرجہ اتم یقین ہو جائے اور اسی واحد القہار پر کامل اعتماد و بہرہ ہو، اگر دلوں میں ایک ذرہ برابر بھی صداقت و قدرت الہیہ کے متعلق شک

باقی رہا تو یقیناً پھر کامیابی کا کوئی دروازہ نہیں کھل سکتا۔

درجہ مقصود پر پہنچنے کے لئے دوسری سیڑھی عمل صالح کی ہے، یعنی وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مندی حاصل کرنے کے لئے انجام دئے جائیں، جب انسان کے دل میں ارادہ صادق اور عزم راسخ پیدا ہو گیا ہے تو علی سہی وجہ کی منزل پیش آئی، اور اس منزل کا طے کرنا گویا نصف راستہ کا طے کرنا ہے، جب اس کو پورا کر لیا تو کامیابی کی دو منزلیں طے ہو گئیں۔

لیکن ان منازل کے طے کرنے پر بھی کام ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ درجہ مقصود کی دو منزلیں باقی رہتی ہیں جو وصیت بالحق اور وصیت بالصبر سے متعلق ہیں۔ تیسری سیڑھی "حق الامر کا" نشر و اعلان ہے یعنی خود اقرار و تصدیق کرنے کے بعد اپنے ابنائے جنس کو بھی خدا کی سچائی کا پیغام پہنچانا، اور شعل صداقت ماتحت میں لے کر گراہوں کو سیدہ راستہ دکھلانا، اقرار ساقی اور تصدیق قلبی کے بعد جب تک کہ قلب اعلائے کلمۃ الحق کے لئے بیتاب و مضطرب نہ ہو، تیسری شرط کی تکمیل نہیں ہوئی، اس جس وقت انہار صداقت اور وصیت حق کے لئے جذبات میں برائیچگی پیدا ہونے لگے اور دل میں اضطراب نظر آئے اس وقت تیسری منزل کی تکمیل سمجھنی چاہئے۔

اگر توفیق الہی سے یہ منازل ثلاثہ طے ہو جائیں تو پھر درجہ مقصود پر پہنچنے میں صرف ایک منزل کی مسافت باقی رہ جاتی ہے، اور وہ آخری سیڑھی تبیلین صبر کی ہے۔

افسوس ہے عام طور پر آج کل صبر کے معنی غلط سمجھے جا رہے ہیں، عامۃ الناس کے نزدیک اعلائے کلمۃ الحق کرتے ہوئے اگر کوئی مشکل پیش آئے تو گونہ

عافیت میں جا کر خاموش بیٹھ جانا "صبر" ہے گویا باطل سے مرعوب ہونے اور بے جمیتی و بے غیرتی اختیار کرنے کا نام صبر ہے **فَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّوَسِ الْجَهْلِ وَالْجَاهِلِيْنَ**۔

قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں، بلکہ صبر کے اصلی معنی "برداشت" اور تحمل کے ہیں یعنی اگر اعلان حق کرتے ہوئے کوئی بڑی سے بڑی مشکل بھی پیش آئے تو برداشت کی جائے، اگر مصائب کا پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے تو تحمل سے کام لیا جائے، اگر درحقیقت دل کے اندر حق تقائے کی وحدانیت و قدرت کا یقین کامل ہے تو مشکلات کا جھیلنا اور مصائب کا برداشت کرنا ہرگز ناگوار نہیں ہو سکتا۔

یہ ہے صبر کی تعریف، اس کے خلاف معنی نکالنا اور سمجھنا صریح طور پر قرآن کریم کی تحریف لفظی و معنوی ہو گئی **اللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ ذٰلِكَ**۔
فلاحِ آخرت و حصول مغفرت کا یہ قرآنی پروگرام حبیب چار وفعات ہیں، تیرہ سو برس سے شایع ہے اور ہر قسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہے۔
جن لوگوں نے خدا تقائے کی ذات پر کامل یقین اور بہروسہ کیا، نیک کام کئے حق کا اعلان کیا، صبر کی تلقین کی وہی فائز المرام ہوئے ہیں ورنہ منکرین تو ہمیشہ ٹوٹے اور خسارہ میں ہی رہے ہیں، جس کا ثبوت تاریخ کے اوراق و صفحات پیش کر رہے ہیں۔

دنیا کا ہر ذرہ اور دریا کا ہر قطرہ اس حقیقت کی شہادت دے رہا ہے کہ بیشک کوئی انسان کامیابی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، جب تک وہ ایمان "عمل" حق اور صبر کی منزلوں کو طے نہ کرے اور اسی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے حق تقائے لئے "العصر" فرمایا ہے۔ **فَتَدْبُرْ وَايَا اُولٰٓئِكَ**۔

آج حلقہ بگوشان اسلام اور پرستارانِ توحید اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ان کے دلوں میں ایمانِ کامل کا چراغ روشن ہے؟ کیا واقعی ان کے اندر عملِ صالح کا جذبہ مستقل ہے؟ کیا واقعی ان کا قلبِ اعلائے کلمۃ الحق کے لئے مضطر ہے؟ اور کیا حقیقتاً برداشت و تحمل کا مادہ ان میں موجود ہے؟ اگر احتسابِ عمل کرنے پر یہ تمام باتیں تم اپنے اندر پاتے ہو تو، بیشک تم نے قرآنی پروگرام کی چاروں صفات کی تکمیل کرنی ہے، اور صلاحِ دارین و مغفرتِ حق تمہارا حصہ ہے، بخلاف اسکے اگر ایمانِ کامل سے تمہارے قلوب خالی ہیں شکوک و شبہات کا شائبہ موجود ہو، عملِ صالح کا احساس نہیں رہا ہے، اعلانِ حق اور وصیتِ صبر کی ہمت و جرأت مفقود ہے تو پھر تم کو کیا حق حاصل ہے جو تم دنیا و آخرت کی کامیابی تلاش کر رہو، اور رحمت و مغفرتِ الہی کے منتظر رہو،

یاد رکھو، جب تک اس قرآنی پروگرام پر عمل نہ کرو گے، چاروں صفات کی تکمیل نہ کرو گے فلاجِ آخرت و مغفرتِ حق نصیب نہیں ہو سکتی، ان شرعی صفات کی تکمیل پر ہی تمام کامیابیوں کا انحصار ہے، یہ ہی وہ شرائطِ اسلامی ہیں کہ جو قیامت تک نجات و مغفرت کا ذریعہ بنی رہیں گی اور دنیا کی کوئی زبردست سے زبردست طاقت بھی ان میں سے ایک بھی کم نہیں کر سکے گی۔

مسلمانو! اگر تمہارے ایمان کا تخم اچھا ہے، عمل کی سرزمین خراب نہیں ہے، حق کا بیج بویا گیا ہے اور صبر کی آبپاشی ہو رہی ہے، تو یقین رکھو رحمت کے بادل آئیں گے، قبولیت کی بجلیاں چکیں گی، مغفرت کا میٹھ برسے گا، اور آخرت کی قیمتی سرسبز و شاداب نظر آئے گی!

وَاللّٰهُ الْمَعِينُ وَبِهِ نَسْتَعِينُ

تصحیح معارف

قرآن حکیم کے نزول کی اغراض و غایات "اعلانِ توحید" و "عهد و وعید" تسلیم عبادت "تلقینِ سعادت" اور تذکیرِ قصص و واقعات تسلیم کی جاتی ہیں۔ نزول قرآن کو وقت چونکہ تمام لوگ شرک و کفر اور باطل پرستی میں مبتلا تھے، اس لئے نشر و اعلان توحید نہایت ضروری تھا، عام طور پر افعالِ ذمیبہ و اخلاقِ رذیلہ شایع تھے اسلئے "عهد و وعید" یعنی احکامِ الہیہ پر عمل کرنے والوں کو ثواب اور مغفرت کی خوشخبری سنانا اور احکامِ الہیہ سے منحرف ہونیوالوں کو عذاب و عتاب سے خائف کرنا بھی لازمی تھا، عبادت کی تسلیم کہ جس سے توحید دلوں میں قائم و مستحکم ہوتی ہے، اور سعادت کی تلقین کہ جس کا نتیجہ صراطِ مستقیم پر استقرار اور خدا و رسول کی رضا ہوئی ہے، نہایت ضروری تھی، اسی طرح قصص و واقعات کا تذکرہ بھی ضروری تھا، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور صالحین کے طریقہ کی پیروی اور منکرین و خاسرین کے طریقہ سے اجتناب کریں، یہی وہ امور ہیں جو قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہوئے ہیں اور جن پر انسان کی دینی و دنیوی فلاح و سعادت کا انحصار ہے۔

سورہ "والعصر" میں ان تمام باتوں کا اجمالی بیان موجود ہے اور اگر فکر و تعقل سے کام لیا جائے تو بلا شک حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ کے اس مجتہد قول کی تائید کرنی پڑتی ہے کہ اگر قرآن نازل نہ ہوتا اور صرف یہ چند جملے ہی نازل ہو جاتے تو تمام کرۂ ارضی کی ہدایت کے لئے کافی تھے، ان ہی صفات میں بعض حقائق و معارف کی تصریح و توضیح کے ساتھ مستذکرہ اجمال کی تفصیل بھی بیان ہوگی۔

والعصر

حق سبحانہ تعالیٰ عزوجل نے ارشاد فرمایا ہے "والعصر" اے محمد! تمہارے زمانہ کی قسم کہ جو تمام زمانوں سے بہتر اور مبارک زمانہ ہے، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کی تخصیص کس وجہ سے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید ٹھیک ٹھیک بلا کسی تفاوت کے محاورہ عرب کے موافق نازل ہوا ہے۔ اہل عرب کا قاعدہ ہے اور محاورہ ہے کہ جب وہ کسی امر کو وثاقت کے ساتھ ظاہر کرنا چاہتی ہیں تو قسم کھاتے ہیں، چنانچہ حق تعالیٰ نے اس موقع پر اہل عرب کے مسئلہ قاعدہ اور محاورہ کو ملحوظ رکھ کر قسم کھائی ہے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ "اقتان" میں لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں قسمیں کھائی ہیں وہاں ہر موقع پر محاورہ عرب کو ہی ملحوظ رکھا ہے۔ "تاکہ مخاطبین پر ارشاد و ہدایت کا اثر ہو، اب یہ سوال باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کی قسم کیوں کھائی اور مخاطبین پر حضور کے زمانہ کی قسم کا کیا اثر ہو سکتا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ عظیم الشان علیہ حق اور زوال باطل کے ایک تین ثبوت ہے اس امر کا کہ بیشک جن لوگوں نے حق تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اعمال صالحہ اختیار کئے اور جو اعلائے کلمۃ الحق اور وصیت بالصبر میں ثابت قدم رہے وہی کامیاب اور فائز المراد ہوئے جنہوں نے شرائع الہی کو پس پشت ڈال دیا، اور احکام الہی کو ٹھکرا دیا، وہ نقصان و خسارہ میں رہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں جو نہر دست انقلاب واقع ہوا اسکی مختصر کیفیت یہ ہے

تاریخ بتا رہی ہے کہ چھٹی صدی عیسوی کے وسط میں، خدا کی زمین پر عظیم طویل ابطال
 و تارکیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب
 تک، شرک و کفر اور جہالت و معصیت کی تاریکی پھائی ہوئی تھی، یورپ میں ایک عظیم ان
 بیت جس کو "ڈون" *Don* کہتے تھے غذا سمجھا جاتا تھا، ہرمت اور ہر حصہ
 میں خونریزی و بدامنی کی آگ کے خوفناک شعلے بھڑک رہے تھے، "فارس" میں زہر
 زہین، زن کے جگرؤں کے سوا کسی بات سے غرض نہ تھی، لوگ خدا کی عبادت اور
 اخلاقِ حسنہ کے نام سے بالکل خیر مانوس تھے "چین" میں خدا کی وحدانیت نام کو باقی
 نہ رہی تھی، بادشاہ کو لوگ خدا سمجھتے تھے، اور بعض خدا کا سماوی فرزند یقین کرتے تھے،
 ہندوستان میں سانپ شہد کی کنھی پتھروں کے بت، بندر، ماتھی، اور گائے
 کی پرستش ہوتی تھی لوگوں کا یقین تھا کہ یہ سب خدا کے نائب ہیں، بعض کا عقیدہ
 تھا کہ خدا ان کے اندر سایا ہوا ہے۔

"مصر" میں ہزاروں فرتے پیدا ہو گئے تھے، ہر ایک فرقہ کا علیحدہ علیحدہ معبود
 تھا، بڑے بڑے بت تراش کر نصب کئے گئے تھے جنکو معبود کہا جاتا تھا۔
 خطہ عرب کہ جہانِ مصلح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، کس حالت میں تھا،
 اس کا جواب کسی قدر تفصیل کے ساتھ دیا جائے گا۔
 "اہل عرب" اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے بالکل نا آشنا ہو گئے تھے سنگ پرستی
 سے زیادہ اسی خطہ میں رائج ہو گئی تھی۔

فحش، فحش، ہر شخص اقوال و افعال میں آزاد تھا۔ "جوان العز" و شیراز کیوں
 کے متعلق نام پر نام اشعار لکھے جاتے اور چھرا انتہائی بھیلئی کے ساتھ ارمان پورے
 کئے جاتے تھے۔
 زنا پر بجائے مذمت اور شرمندگی کے فخر کیا جاتا تھا اور اس فخر کو ہر ممکن سہی کوشش

کے ذریعہ سے حاصل کیا جاتا تھا،
 نشہ، سے زیادہ کوئی مرغوب و محبوب شغل نہ تھا، لوگ اس قدر شراب پیتے تھے کہ
 مدہوش ہو کر شرمناک حرکتیں کرتے تھے اور فخر کرتے تھے،
 جو، شرفاء قوم کا بہترین شغل تھا، بڑے بڑے مقامات پر باقاعدہ قمار خانے
 کھلے ہوئے تھے۔“

سود خواری، سب سے زیادہ مرغوب پیشہ تھا، جو سب سے زیادہ سود خوار ہوتا تھا،
 وہی بہت بڑا معزز اور دولت مند سمجھا جاتا تھا۔

حرام خوردی، عام طور پر لڑکیوں اور لونڈیوں کو بازار میں خیموں کے اندر بٹھلایا جاتا تھا اور
 عصمت فروشی کرائی جاتی تھی، جس قدر آمدنی ہوتی تھی اس سے دعوتیں ہوتی تھیں
 اور فخر کیا جاتا تھا۔

ڈاکہ زنی، بہت سے قبائل کا آبائی پیشہ تھا، خدا کے بندوں کی جانیں ضائع کرنا مسلمانوں
 کو ہلاک کر ڈالنا ایک قسم کی شجاعت سمجھی جاتی تھی؛

مصیبت و کلفت، کے وقت لات و منات اور اسات و نائلہ جیسے بونے سامنے
 گریہ وزاری کی جاتی تھی، منتیں مانی جاتی تھیں، اولاد کی قربانیاں کی جاتی تھیں،
 اور پتھروں سے حاجتیں طلب کی جاتی تھیں؛

جدال و قتال، دوزات کا مشغلہ تھا، ہمیشہ خونریزیاں ہوتی رہتی تھیں، دو قبیلوں
 کے درمیان جب جنگ پھڑپھڑاتی تھی تو پچیس پچیس، چالیس، چالیس، پچاس پچاس برس
 تک جاری رہتی تھیں اس قسم کی لڑائیاں شعرو شاعری یا ڈاکہ زنی یا کنوؤں سے پانی
 بھرنے پر ہو جاتی تھیں؛ مردار جانوروں اور مردے ہوئے مویشیوں کو بلا تکلیف کھاتے
 تھے، عورت کی حیثیت نہایت ذلیل تھی، عورت کسی قسم کا حق نہ رکھتی تھی ہر شخص
 جتنی عورتیں چاہتا کہ سکتا تھا کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، سوتیلی ماں کے

ساتھ شادی جائز تھی۔ رشتہ داروں کے گھر کھانا پینا میل جول رکھنا ساتھ
 بیٹھ کر کھانا میوہ سجا جاتا تھا۔

۱۲ اگست ۱۹۴۷ء کو بڑے بڑے راہبوں اور کاہنوں نے اعلان کر دیا تھا کہ
 محمد پیغمبر آج پیدا ہو گئے، وہ مذہب حق کا اعلان کریں گے، اور دنیا سے تاریکی
 و گمراہی کو مٹائیں گے، جو لوگ ان کے حامی ہوں گے وہ نفع حاصل کریں گے اور جو
 انکی مخالفت کریں گے، ٹوٹے اور نقصان میں رہیں گے، بعض لوگوں کو کاہنوں
 کی پیشینگوئیوں اور اعلانات سے خوشی ہوئی، بعض کو تعصب کی وجہ سے رنج ہوا۔
 رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا میں کیا انقلاب واقع
 ہوا، گمراہی و ضلالت کا کیونکر استیصال ہوا، توحید کی روشنی کس طرح پہیلی؟
 صفحات تاریخ بتلاتے ہیں کہ حضرت پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ظاہر ہوئے
 پر شرک و کفر کا زور گھٹ گیا، بت پرستی و سلاطین پرستی نہ رہی، سنگدلی و خونخواری
 کے بجائے رحم و مہکس المہجی اور عداوت و معاندت کے بجائے اخوت و ہمدردی
 پیدا ہو گئی۔ بت پرست اور خدا پرست بن گئے، ظالم و سفاک، رحمدل و نیک مزاج
 ہو گئے، زانی، شرابخوار، سود خوار، بڑے متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار بن گئے۔
 غرض کہ جس قدر افعال و ذمہ و اطوار شیعہ شائع تھے، اعمال صالحہ و اخلاق فاضلہ سے
 متبدل ہو گئے، اجاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان نرا ھو و قاکہ

”اِنَّ الْاِنْسَانَ لِفِيْ خُسْرٍ“

اسی انقلابی زمانہ کی متم کھا کر اور ایک بڑا مان عظیم قائم فرما کر حق تعالیٰ نے ارشاد
 فرمایا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِفِيْ خُسْرٍ بے شک ہر وہ انسان نقصان اور خسار سے میں
 ہے جو احکار الہیہ سے اعراض و انحراف کرتا ہے، عمر عزیز کے قیمتی لمحے نفس پرستی

اور باطل نوازی میں ضائع کرتا ہے جس طرح کہ حصول مغفرت و سعادت آخرت کی چار شرائط بیان ہوئی ہیں، اسی طرح "خسارت" کے بھی چار مدارج ہیں، پہلا درجہ شرک و کفر کا ہے جس میں قیامت کا انکار، خدا کی وحدانیت کا انحراف اور شیطان کی دوستی و پیروی پر استقرار ہے، اس درجہ کی سزائیں نہایت شدید ہیں یعنی عذاب دائم اور حبس عمل "وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ" وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خَسْرًا اَنَا مُبِينًا

دوسرا درجہ، اسلام سے منہ پھیر کر حق پرستی سے منحرف ہو کر باطل پرستی و نفس پرستی کی طرف رجوع ہونا ہے جس میں احکام شریعت کے خلاف آداب و اجراء کی رسوم ادا کرنا اور قبیلہ و برادری کے مذموم رواج کی پابندی کرنا بھی شامل ہے، اس درجہ کی سزائیں بھی سخت ہیں یعنی کسی عمل کا قبول نہ ہونا تمام نیکیوں کا ضائع ہونا اور آخرت میں نقصان اٹھانا۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

تیسرا درجہ، لہو و لعب اور امور لا طائل میں وقت برباد کرنا، اعمال صالحہ صرف ریاکاری کی نیت سے انجام دینا، گناہوں میں مبتلا رہنا ہے جس میں جوٹی قسمیں کھانا، کذب بیانی، افترا پر دازی اور تمام گناہ کبیرہ بھی شامل ہیں، اس درجہ کی سزائیں بھی حسرتناک ہیں، یعنی حق تعالیٰ کی کرم گستری سے محروم رہنا، میدانِ حشر میں ہلاکت و ہشیمانی اور شرمندگی حاصل ہونا۔ فَلَا خَيْرَ لِّلَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ؕ وَهُمْ خِفَتِ مَوَاسِرِينَہ فَاُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلَمُونَ

چوتھا درجہ، مال و دولت جمع کرنے اور اہل و عیال کی محبت میں مستغرق ہونا

یا دالہی سے غافل اور فراموش دینی سے قاصر رہنے پر مشتمل ہے، اس درجہ کی سزا
عذاب الہی کا نازل ہونا اور آخرت میں شدید نقصان کا حاصل ہونا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَاؤُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ** ۱

یہ چار مدارج خسارت تھے جن کو بیان کیا گیا، ان کے علاوہ جو امور باعث خسران
ہیں وہ سب ان مدارج کی ہی شاخیں ہیں، سلیم العقل انسان ان مدارج پر ہی نظر
فائر ڈال کر صحیح نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے، فائر العقل اور کثیف القلب کے لئے ایک دفتر
بھی بیکار ہے، اور یقیناً اس کے لئے دین و دنیا میں دونوں جگہ خسارہ ہے ۲
”خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“

ایک خسران عظیم انسان کو سرکشی اور غمت پسندی کی صورت میں بھی حاصل
ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہے ۳
إِنَّ أَكْبَرَ نُشْأَانِ أَنْ تَرَاهُ لَا اسْتِغْنَىٰ

بے شک انسان سرکشی کرتا ہے اور اپنے تئیں مستغنی دیکھتا ہے یعنی متمول ہونے پر
انسان مغرور و متکبر ہو جاتا ہے اور اپنی دولت کو دیکھ دیکھ کر سرکشی کرتا ہے، احکام
اللہ کو نہیں مانتا، امر حق کو تسلیم نہیں کرتا ہے، ایسے ہی لوگوں کی نسبت ارشاد فرمایا
گیا ہے ۴ **إِنَّ أَكْبَرَ نُشْأَانِ لِرَبِّهِ لَكِنُودٌ** بے شک انسان اپنے رب کی ناشکری
کرنے والا ہے، **إِنَّ أَكْبَرَ نُشْأَانِ لَكُفُورٌ مِّنْهُنَّ** بے شک انسان کھلا ہوا ناشکر ہے
إِنَّ أَكْبَرَ نُشْأَانِ لِّظُلُومٍ مِّنْ كُفَّارٍ بے شک انسان ظلم کرنے والا اور کفرانِ نعمت
کرنے والا ہے ۵

کیا اس سے بڑھ کر کوئی دوسری ناشکری، نا انصافی، اور سرکشی ہو سکتی ہے کہ خدا نے
تعالیٰ کے فضل سے دولت و ثروت حاصل کیے بجائے شکر گزار ہونے کے انسان مغرور

و متکبر بنجائے، عبادت وغیرہ کو بالائے طاق رکھ دے، ہر لمحہ دنیوی عیش و راحت میں مصروف رہے، شریعت کے مسائل سے اعراض کرے، جس بات کو طبیعت پسند کرے وہ اختیار کرے، خدا کی مخلوق کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگے، اگر کسی شخص کی تعظیم کرے تو محض اس وجہ سے کہ وہ متمول اور دولتمند ہے، شرف و اعزاز کا باعث مال و دولت کو سمجھے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی دوسری غلطی نہیں ہو سکتی کہ کسی شخص کو محض اس وجہ سے قابل وقت و لائق شرف سمجھا جائے کہ وہ متمول و دولتمند ہے، عزت و شرف کا سبب مال و دولت کو سمجھنا انتہائی کوتاہ عقلی ہے، تمام انسان خدا قائلے کی مخلوق ہیں کیسکو کسی پر فوقیت نہیں، ابن آدم ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، ہاں اگر کوئی امتیاز خصوصی ہے تو وہ مسلمان ہونا ہے، اب مسلمانوں میں قابل عزت و لائق شرف کون ہو سکتا ہے؟ اسکا جواب قرآن مجید ان الفاظ میں دیتا ہے: "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ كُود" تحقیق تم میں بزرگی والا وہی ہے جس کے عمل اچھے ہیں، ہر کسی ایسے متمول اور دولتمند شخص کو کہ جس کے اخلاق نہایت مذموم ہوں، اور افعال نہایت قبیح ہوں کسی ایسے غریب اور مفلس کو کہ اس کا خدا کے بندے پر کہ جو نہایت صالح اور متقی ہے، اشرف اور ترجیح دینا اگر ہٹ دھرمی، نیر پرستی اور باطل نوازی نہیں تو اور کیا ہے؟ فیاحسن تأمل علی العباد

خاسیرین کی ایک خاص جماعت

شارع اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمادیا ہے: "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ كُود" جہاں لو کہ برائیوں میں سب سے زیادہ بری بات عمار کا برا ہونا ہو اور برائیوں میں سب سے اچھی بات عمار کا اچھا ہونا ہے، اس مقام پر یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ قطع نظر عامۃ الناس کے اس وقت علامہ عصر کما تک تبلیغ و ہدایت میں مصروف ہیں اور کس حد تک اپنے فرائض کو نہایت نیک نیتی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، آیا وہ اپنے ظاہری افعال و اعمال کی بنا پر مستحق سعادت ثابت ہوتے ہیں یا مستحق خسارت؟

مشاہدات سے ظاہر ہے کہ آجکل احکام شریعت نفاذ و عمل حقیقی کے لئے نہیں رہے ہیں بلکہ محض دنیاوی ضابطوں اور قاعدوں کی طرح انجام دئے جاتے ہیں، علماء کو شارح علیہ السلام نے ممانعت فرمائی تھی کہ ہدایا قبول نہ کریں، کیونکہ ممکن ہیں یہ رشوت کا کام دیں، آج ایسے ہی واقعات موجود ہیں کہ واعظین پہلے اپنی "فیس" ٹھہرا لیتے ہیں، اسکے بعد وعظ و تذکیر کے لئے تشریف لے جاتے ہیں، پھر نذرانہ دینے والے کی جیسی خواہش ہوتی ہے، ویسا ہی وعظ کہہ دیا جاتا ہے، اور جن جن باتوں کو وہ اپنے حسب منشاء انجام دینا چاہتا ہے، بلا تامل ویسا ہی فتوے صادر کرویا ہے۔

وَمَا يَجِدُ عُمُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

علمائے عصر کی حیلہ سازوں اور کوتاہیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے صاحب تذکرہ فرماتے ہیں، "آج علمائے عصر کی اہل فریبیوں کا فساد اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اصحاب حیل کے نزدیک حلال و حرام کی تمیز بالکل اٹھ گئی، محارم شرعیہ حلال ہو گئے، عقوبہ فاسدہ کو جائز بنالیا گیا، حدود شرعیہ ساقط کر دئے گئے، نور و ظلمت، سیاہ و سفید منسوخ و تقویٰ میں کوئی فرق باقی نہ رہا، احکام و اوامر اور عبادت و معاملات کی کوئی شاخ بھی اس مصیبت عظمیٰ سے نہ بچی، ہر حکم سے بچنے کے لئے حیل ہر قید شرعی سے نکل بھاگنے کے بہانے، ہزار روخی کے سقوط و قطل کے لئے کرو فریب شریعت الہیہ کے کسی حکم کو بھی بچی نہیں اور راستبازانہ و صالحانہ اطاعت کے لئے باقی نہ چھوڑا، اعمال نسیا کی وہ اعمال عظیمہ جسکو شریعت نے نیت کی جامع و حاوی لفظ سے تعبیر سے کیا تھا، اور تمام احکام و ضوابط کی بنیاد اسی پر رکھی تھی کہ اَتِمُّوا اَلْاَعْمَالَ بِاَلنِّيَّاتِ، "حضرت امام بخاری نے اسی جامع الکلم کو اپنی کتاب کا سرنامہ و عنوان قرار دیا تھا، اس طرح تامل و رہنما کر دینا گئی، گویا اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔"

وہایت و قناعت کی آڑ میں اس قدر حیل بازیاں اور مکاریاں عمل میں لائی گئیں کہ

مذہب کی صداقت پر تاریکی چھانے لگی ۛ

فقہ محض قیاس اور صرف ظن کا نام نہ گیا، ہر ذہن نے تیزی و کھلائی، اور ہر قیاس نے
لبند پر وازی کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شریعت الہی جو عدل و صداقت کے قیام کے لئے آئی
تھی اسی کے نام سے مکرو فریب اور ظلم و غضب کے تمام کاروبار جاری ہو گئے، اور
دنیا کی تباہی کے لئے اس سے بدتر وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ خدا کا پاک نام لے کر
اسکی دنیا میں برائی پھیلائی جائے اکتسی ہی دنیا کاریاں ہیں جو حیلے نکال کر نکاح شرعی
بنائی گئیں، کتنے ہی غضب و ظلم کے رذائل ہیں جن کو ایک شرعی معاملہ بنا کر جائز کیا گیا،
کتنے ہی حقوق و فاسدہ ہیں جنکو جائز کر کے بندگان الہی کے حقوق تلف کرائے، کتنے ہی ج
ہیں کہ ساقط ہوئے، کتنی ہی ذکاتیں ہیں جو کبھی ادا نہیں کی گئیں، کتنے ہی شارب الخمر
اور زانی ہیں جو حدود شرعیہ سے صاف بچائے گئے، پھر یہ ہی تخم مکرو فریب ہے،
جبکی شاخیں دور دور تک پھیلیں، متعدد تفریحات ہیں جو بظاہر اس سے الگ
معلوم ہوتی ہیں مگر فی الحقیقت اسی فتنہ عظیم کے اخوان و اخوات میں داخل ہیں
از انجملہ اجیرہ زانیہ کے اجر مثل کا جزئیہ ہے جبکی ابتداء شاید ایک اصولی اور قانونی
بحث سے ہوئی تھی یعنی جس عقد کا معقود علیہ میں داخل ہوگا یا ایک شرط زائد اور
سبب بعید؟ اور اس کا شمار عقد باطل میں ہوگا یا فاسد میں؟ لیکن آگے چلکر یہ ایک
صحیح علی مذبیہ حلت مہربغی وسیلہ تو سبب کاروبار بن گیا، بعض شروح میں ج
ہے، مَا اخذتہ الزانیہ ان کان یعقد الاحبارہ فحلّال لان اجرا
المثل طیب، زانیہ نے اگر عقد اجارہ کے بعد اپنی اجرت لی تو وہ حلال ہے کیونکہ
مثل کے طیب ہونے میں کلام نہیں، جب اس پر لوگوں نے اپنا سر پیٹ لیا کہ جس
چیز کو اللہ کے رسول نے خبیث فرمایا اس کے طیب ہونے کی کوئی نئی وحی اتر آئی ہے
مسلم و ترمذی کی حدیث رافع میں صریح ہے، مہربغی غبیث، اور بخاری کی روایت

میں ہے، نفی رسول اللہ صلعم عن ثمن الکلب ومهر البغی،
 تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو ایک خاص حالت تھی، ہو ان بواجر
 امتہ علی الزنا وما اخذوا من المهر لیکن ان استاجرہا للبزنی
 بہائم اعطاھا مهرھا او ما شرط لھا فلا بأس باخذہ لانہ فی
 اجارہ فاسد لا فیطیب لہ وان کان البیت حراماً، یعنی اگر ایک عورت
 کو زنا کیلئے اجارہ پر رکھا اور اس کے بعد عورت نے وہ اجرت لی تو اس کے لینے میں کوئی
 حرج نہیں، یہاں تک تو مسئلہ کی اصلی صورت تھی، لیکن جب اس پر بھی لوگوں نے
 ماتم کیا کہ یہ شریعت کی تباہی اور انسانیت کی ہلاکت ہے کہ محض عقد اجارہ کی ایک
 اہل باطل کی بنا پر اجرت خبث و خباثت کو کھلے بندوں حلال و طیب بنا یا اجارہ
 ہے؟ تو پھر یہ حیلہ پیش کیا جا رہا ہے "ان استاجرہا لکنس بیتہ او لیلۃ
 تباہہ او طبخ طعامہ او نقل متاع من کان الی مکان و
 لیشرط بہا الزنا لشدیزنی" یعنی صورت اسکی یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص نے
 گھر کا کام کاج کرنے کے لئے یا کھا پینے کے لئے یا کسی اور فعل مباح کے لئے
 ایک عورت سے عقد اجارہ کیا کہ اتنی مزدوری پر میرا کام کر دینا اور ساتھ ہی یہ
 شرط بھی ٹھہرائی کہ تجھے زنا بھی کرونگا تو چونکہ یہ مشروع باحلہ وغیر مشروع بوصف
 ہے اس لئے اجارہ فاسد ہوا لیکن اجرت حلال ٹھہرائی، نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کسی وقت
 "حضرت مولانا" نے ذرا چشم و ابرو دیکھ کر کسی اچھی سی ماما کو کام کاج کے لئے مزدوری
 پر رکھ لیا، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی ٹھہرائی کہ گاہ کچھ اور مشغہ بھی جاری رہیگا،
 تو ایسی اجرت اس ماما کے لئے جائز و حلال و طیب ہے لان اجر المثل طیب!
 تعالی اللہ وشیعہ عما یقولون ویفعلون علواً کبیراً، یہ ہے
 قیاس غیر صالح جسے شریعت نے ہوا، نفی سے فقیر کیا ہے، قیاس صالح

دوسری چیز ہے وہ بے شک عین شریعت بلکہ منہما مرتبہ علم حق و بصیرت ربانی ہے لیکن اس کے امانت دار صرف وہی قدسی نفوس علمائے صالحین ہیں جنکو وراثت انبیاء عطا ہوئی ہے، العلماء و سادات الانبیاء، علمائے جبل کیطرف سے خلق لکم ما فی الارض جمیعاً، کی تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ تمام نبات آدم محل نکاح ہیں اور نکاح نظیر و مثیل عقد و بیع کے ہے، مہر بنتزلہ شن، اور ایجاب و قبول اور خلوة، تملیک و تصرف کے لئے، اور جب قاضی نے جھوٹے گواہوں سے دہوکا کھا کر یا کسی اور وجہ سے پرانی عورت کو کسی کی منکوحہ قرار دیدیا اور وہ لیکر چلتا بنا تو اس سے بھی یہ ساری باتیں بدرجہ اتم حاصل ہو گئیں، پس وہ عورت کو قضاء قاضی سے پہلے جھوٹے مدعی کے لئے حرام تھی لیکن اس کے بعد ضرور حلال ہو گئی، عند اللہ بھی کوئی مواخذہ نہیں ہونا چاہئے۔

سبحان اللہ، خلق لکم ما فی الارض جمیعاً کی کیا عمرہ تفسیر ہے، اور تحلیل زن اجنبیہ اور جواز مکروہ و خدایت کی کیسی عاقلانہ و فلسفیانہ فتاہت ہو۔
 ”یریں عقل و دانش باید گرست“

ستم ظریفی یہ ہے کہ علماء حیل ایسی ابلہ فریبوں کو اپنی فتاہت کا کمال سمجھتے ہیں اور ایسے استدلال پر بڑا ہی فخر و ناز کرتے ہیں اور اس کو منجملہ ثمرات حسنہ من یرود اللہ بہ خیر الفقہ فی الدین کے قرار دیتے ہیں،

انا للہ وانا الیہ راجعون

ایسے ہی صدائے احوادث ہیں جو علماء حیل کی مکاریوں کے ثبوت میں پیش کر سکتے ہیں اور جنگی تفصیل کے لئے ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے لیکن ہم بخوف طوالت نظر انداز کرتے ہیں، ان یہ ضرور بتلانا چاہتے ہیں کہ علماء حیل نے نہ صرف خود ہی افراط و تفریط کی ہے بلکہ بعض ائمہ و اعلام کو بھی جرم مخدعت میں شریک کرنا چاہا ہے۔

مثلاً علامہ حافظ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بحوالہ سلفی بسندہ عن عبد اللہ بن مبارک قاضی ابویوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ اور ہاروں رشید کے متعلق ایک واقعہ نقل کیا ہے جس کی وثاقت کا ہماری تحقیق میں کوئی ثبوت نہیں کہ ہاروں رشید کی خواہش پر قاضی ابویوسفؒ نے ہاروں رشید کے باپ لی مدخولہ عورت کو اس عذر کے ساتھ کہ عورت کے بیان کو کذب پر محمول کیا جائے ہاروں رشید کے لئے جائز کر دیا۔

دوسرا واقعہ قاضی ابویوسف کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لئے ہر سال اپنا تمام مال اپنی بیوی کے نام مہبہ کر دیا کرتے تھے، اور اختتام سال سے پہلے انکی بیوی پھر انکو پھیر دیتی تھیں، اسی طرح پر زکوٰۃ ساقط سمجھ لی جاتی تھی اس پر طرہ یہ ہے کہ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعہ کو سنا تو فرمایا ہذا من فقہ۔

امام غزالی نے اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ جمع دنیا کے لئے تو یہ بہت اچھی فقہانہ تھی مگر آخرت میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نقصان پہنچانے والی نہیں ہو سکتی،

نظائر ان واقعات کو پڑھ کر طبیعت کو سخت خرابان ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کی نسبت بدگمانی پیدا ہوتی ہے لیکن اگر ان واقعات پر محققانہ نظر ڈالی جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اور اس قسم کی تمام منسوبات قطعاً غلط، ناقابل اعتماد اور کذب بیانی و بہتان صریح ہیں۔

حضرت قاضی ابویوسفؒ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ کا مقام اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہو لہذا یہ سارے جیلے بعد کے علماء حیل کے تراشے ہوئے ہیں جو محض نفس پرستی اور دنیا سازی پر مشتمل ہیں، اسی طرح تصوف کے متعلق صدائے غلط باتیں جنید و شبلی علیہم الرحمۃ والرضوان کی طرف اور تفسیر قرآن کے متعلق حضرت ابن عباس، عکرمہ اور مجاہد کی طرف

منسوب کی جاتی ہیں حالانکہ ان لغویات سے بزرگان سلف کا دامن صداقت و اتقا بالکل پاک و صاف ہے اور جن لوگوں نے ان حکایات حیل کو نقل کیا ہے وہ بھی قابل ملامت نہیں ہیں، اس لئے کہ اس قسم کی باتیں کثرت سے مشہور ہو گئی تھیں اور ان لوگوں نے بطریق نقل و حکایات انکو لکھا ہے، یہ علماء حیل کی ہی افترا پر دازیوں کا نتیجہ ہے کہ آج سخت و شدید غلطیاں بلکہ گمراہیاں عام طور پر شائع ہو گئیں اور کارخانہ شرع میں فساد و اختلاف عظیم رونما ہوا، بہت سے ناواقف ہیں کہ عند ابی حنیفہ دیکھ کر دھوکا کھا جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ فرع امام ابو حنیفہ رحمہ کے منہ سے باہر ہے۔

ایسی ہی غلطیوں میں مبتلا ہو کر بعض دانشمندوں نے ایک قاعدہ تجویز کر لیا ہے جو ہزاروں بے اعتدالیوں کا باعث ہے اور وہ یہ کہ اذ اکان فی المسئلة قول لا بی حنیفہ و صاحبہ و حدیث یحکمون بصحة، وجب اتباع قولہم دون الحدیث لا ناظن بالی حنیفہ و صاحبہ انہم عارضوا الحدیث مع صحته و صحته الاستنباط منه یعنی اگر کسی مسئلہ میں حدیث صحیحہ کی طرف سے اور دوسری طرف اس کے خلاف امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا قول تو واجب ہے کہ حدیث کو چھوڑ دیا جائے اور قول امام کی پیروی کی جائے، کیونکہ آخر کوئی بات تو ہو گی جسکی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے حالانکہ محترم امام نے اپنی ساری عمر اس صدائے حق کے اعلان و تکرار میں بسر کر دی کہ اترکوا قولی لخبر المرسل یعنی وہی وجہ ہے کہ محققین اہل سنت اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ تمام ائمہ سلف کا دامن علم و عمل بدعت حیل سے پاک و صاف ہے اور جتنی لغویات انکی نسبت سے کہی جاتی ہیں وہ محض غلط اور بہتان ہیں آلا! ان صورتوں میں کیونکر ممکن ہے علماء دنیا میں تزکیہ نفس و اخلاق کا ذوق اور صلاح و تصفیہ باطن کی رغبت پائی جائے اور حق پسندی و خدا پرستی، نیک نیتی و راستبازی انہیں نظر آئے۔ ”ایں خیال است و محال است و جنوں“

ایسے علماء بھی نے الحقیقت طبقہ خاسرین میں سے ہیں۔

» خاسرین دنیا و عقبے کی علامت

عارفانِ حقیقت نے ”خاسرین دنیا و عقبے“ کی نسبت ایک خاص علامت ظاہر فرمائی ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص چالیس سال کی عمر سے متجاوز ہو جائے اور اس وقت بھی اسکی نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب نہ آئیں تو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ سرشارِ غفلت خسرانِ دنیا و الاخرۃ کا مصداق ہے اسکا مسکن دوزخ اور اسکا حصہ عذابِ عظیم ہے، ایسے شخص کو آئیوئے خطرناک وقت سے خبردار ہونا اور اپنی خسارت پر اظہارِ ندامت کرنا چاہئے یا ایھا الانسان ما غرت بربک الکراہی الذی خلقک، اے انسان کس چیز نے فریب دیا اور کس چیز نے بہکا دیا تجھ کو تیرے رحیم و کریم پالنے پروردگار سے۔

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ گر کافر و زندقہ پرستی باز آ،
ایں درگہ مادر گم نمیدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی باو آ،
ان اللذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

خاسرین کا نقصان و خسران ظاہر فرمانے کے بعد حضرت حق عجلہ نے ارشاد فرمایا ”إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا“، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی وہ نفوسِ قدسیہ جو بغیر و یکجہ ہو کر اللہ پر اور تمام غائبات پر یقین کرتے ہیں (نقصان اور خسارہ سے مصون ہیں)، ”شارعِ علیہ السلام نے ان سات چیزوں پر یقین کامل رکھنا ضروری فرمایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر، ملائک پر، کتبِ سماویہ پر، انبیاء علیہم السلام پر، یومِ آخرت پر، قضا و قدر پر،

اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر امنت باللہ و ملتئکتہ و کتیبہ و رسلہ و الیوم
 الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت
 ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے یہ معنی ہیں کہ اس کے ہونے کا یقین کیا جائے
 زبان سے اقرار اور قلب سے تصدیق کی جائے کہ بیشک وہ خالق ارض و سما و درج
 اس کے بعد اسکی وحدانیت پر یقین کیا جائے کہ بلاشبہ وہ واحد ہے اُس کا کوئی
 شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں، تمام مخلوق کو اسی نے پیدا کیا ہے
 اور ہر ذی روح کو وہی رزق پہنچاتا ہے، ہر بات پر اس کو قدرت حاصل ہے جو چاہتا ہو
 کرنا ہے جو چاہیگا کر دے گا، وہ ہمیشہ ہے، بے جسم ہے، ہاتھ پاؤں آنکھ ناک وغیرہ
 مبرا ہے، لیکن سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ سنتا ہے، تمام حاجتوں سے مستغنی
 اور منزہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیگا، نہ آسمانوں میں رہتا ہے نہ زمینوں میں،
 بلکہ ہر جگہ موجود ہے، دنیا میں اسکو دیکھنے کی کسی کی مجال نہیں، ماں یوم آخرت میں
 خوش نصیب اور صالح بندے چشم بصیرت سے اس کا جلوہ دیکھیں گے، اس کا دنیا
 میں نظر نہ آنا قابل استعجاب نہیں بہت سی چیزیں ہیں جنکے وجود کا ہر ذی عقل کو قائل
 ہے لیکن نظر نہیں آتیں، مثلاً ہوا ہے کیونکہ نظر نہیں آتی، روح ہے اور اس کا تسلط تمام
 جسم پر ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، جسم میں درد ہوتا ہے لیکن کیونکہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ
 تعالیٰ کا تسلط بھی تمام زمین و آسمان میں ہے وہ ہر جگہ موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا،
 حضرت فاضل اجل علامہ شیخ طاہر بن صالح الجزائری الحوزہ الکلامیہ میں اللہ تعالیٰ
 پر ایمان لانے کے متعلق بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان کو دلی یقین رکھنا
 چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تمام صفات کمالیہ بدرجہ اتم موجود ہیں اور اسکی
 ذات تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ قدیم سے موجود ہے اور
 ہمیشہ رہیگا، اسکی ذات حوادث یعنی مخلوقات کے ساتھ کسی طرح مشابہت نہیں

رکھتی اور اس کا قیام خاص اسکی ذات سے ہے وہ بیشک کہتا ہے اور حیات
 علم، قدرت، ارادہ، سماعت، ابصار اور تکلم اس کو حاصل ہے، اس لئے
 اسکو حقیقی، علیم، قادر، مرید، سمیع، بصیر، متکلم کہتے ہیں، اس سوال کا جواب کہ
 خدا تعالیٰ نظر نہیں آتا نہایت آسان ہے، میں کہتا ہوں، اگر خدا تعالیٰ کا وجود اس
 حواس ظاہری سے معلوم ہو سکتا تو نہ مسائل کو سوال کی ضرورت پڑتی اور نہ اسکا
 وجود ثابت کرنے میں کسی عقلی دلیل کی ضرورت ہوتی لیکن جبکہ اس کا وجود
 ایسا نہیں ہے کہ حواس ظاہری سے اسکا ادراک ہو سکے تو لا محالہ اس جو ہر خدا^{داد}
 سے کام لیا جائیگا جس کا نام عقل ہے کیونکہ وہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسوجہ
 سے عطا فرمائی ہے کہ جو چیزیں حواس ظاہری سے معلوم نہ ہو سکیں، انکو انسان
 اس شمع الہی کے نور سے دریافت کر لے پس جبکہ انسان تمام عالم کے کارخانہ
 کو دیکھتا ہے، جس میں یہ خود بھی شامل ہے اور اس میں اور اپنے آپ میں ہر آن
 ایک نیا انقلاب پاتا ہے اور تمام عالم کو اور اپنے آپ کو باعتبار وجود بقا کے کسیکا
 محتاج دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو اور تمام مخلوقات کو کسی زبردست طاقت کے سامنے
 ہجمہ وجہ بے بس اور لاچار سمجھتا ہے اسوقت باعتبار فطرت سلیمہ کے وہ یقین
 کے ساتھ جانتا ہے کہ یہ تمام عالم کا کارخانہ ضرور کسی ذات عالی کے ساتھ وابستہ ہی
 اور وہ ایک بے مثل اور نہایت قدی ہستی ہے کہ جسکا قبضہ تمام موجودات میں جاری
 و ساری ہے، اور اسی کے اشاروں پر تمام عالم کے مختلف کارخانے چل رہے ہیں
 ہر ایک چیز اپنے وجود و بقا میں اسی کی محتاج ہے وہ سب بے نیاز ہے اور اس کا
 وجود و بقا خاص اسی کی ذات سے ہے اور ہی واجب الوجود ہے۔ اسکو کسی

طرف سے اصلاح و نہیں، پس ایسی بے مثل ہستی کو ہم خدا جانتے ہیں اور اُسکی
 معبود برحق اور موجود مطلق مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شے سے پیشتر موجود تھا اور

کسی وقت میں وہ معدوم نہوگا، اس کا وجود ازل سے چلا آتا ہے، کوئی زمانہ اس کے وجود کے شروع ہونیکا نہیں ہے، اور جس کا وجود ابتداء میں غیر مستثنائی زمانہ میں ہو وہ قدیم ہے، اسکی انتہا کے زمانہ کی انتہا نہیں اور وہ ہمیشہ رہیگا، کسبوقت میں ناپید نہ ہوگا، اسواسطے وہ باقی ہے، خدا کی ذات و صفات اور اس کے کاموں میں مخلوقات میں سے کسی شے کو مشابہت حاصل نہیں اور جو کہ مشابہت ہے ہی وہ محض برائے نام ہے، جیسے خدا تعالیٰ علیم ہے اور زید کو بھی عالم کہتے ہیں، لیکن خدا علم سے زید وغیرہ کے علم کو کیا نسبت، ایسے ہی خدا کے وجود اور اس کی صفات کو خیال کر لینا چاہئے، آیت کریمہ لیس کمثلہ شیعی اس مضمون پر شاہد ہے۔

خدا کی ذات تمام مخلوقات سے ممتاز ہے اسکو نہ جو ہر کھ سکتے ہیں اور نہ عرض اور تمام مخلوقات کی یہ حالت ہو کہ ہر شے یا جو ہر ہے یا عرض، جو ہر وہ ہے جس کا قیام خاص اسی کی ذات سے ہو اور عرض وہ ہے جسکا قیام غیر کی ذات سے ہو، خداوند تعالیٰ کی ایسی ذات ہے کہ جب کچھ نہ تھا جب بھی وہ موجود تھا اور جب کچھ نہ رہیگا جب بھی وہ موجود رہیگا۔ اس لئے وہ سب سے بے نیاز اور ممتاز ہے خدا کو جو ہر اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ وہ گوشت پوست و استخوان اور خون سے نہیں بنا ہے، جیسا کہ جسم ان چیزوں سے مرکب ہے، اور نہ خدا کسی کان سے نکلا ہے اور نہ کسی اُگنے والی چیز سے پیدا ہوا ہے، اور نہ ماسوا ان اشیا کے اور کسی چیز سے، اسلئے اُس کو جو ہر نہیں کہہ سکتے، خدا کی ذات اس امر سے بھی منزہ ہے کہ وہ ان اعراض سے متصف ہو کہ جن سے جو ہر متصف ہوتا ہے۔ اس لئے خدا کو شکل اور رنگ اُٹھنے بیٹھنے کھانے پینے یا کسی درد یا لذت کے ساتھ متصف نہ کریں گے اور نہ خدا کسی چیز میں حلول کرتا ہے اور نہ کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے، اور نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسیکا بیٹا، غرض کہ جن صفات سے کہ جو ہر اور اجسام متصف ہوتے ہیں اُن سے خدا تعالیٰ ہرگز

مستصف نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں تغیر واقع ہوتا ہے، جو اسکی قدیمی اور دائمی ذات کے متنافی ہے، خدا کا علم اور اسکی قدرت اور اس کا ارادہ اور اس کی حیات اور اس کا سننا اور دیکھنا اور کلام کرنا ہمارے علم اور ہماری قدرت اور ہمارے ارادے ہماری حیات اور ہمارے سننے دیکھنے اور کلام کے مشابہ نہیں ہے، چہ نسبت خاک را با عالم پاک " ہماری اور اسکی صفات میں حدوث و قدم و متناہی وغیرہ کا تفاوت ہے اس وجہ سے خدا کی صفات مخلوقات کی صفات سے بالکل خلاف ہیں، خدا کے افعال مخلوقات کے افعال سے اس لئے مشابہت نہیں رکھتے کہ خدا تعالیٰ سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں وہ بدون واسطہ اور بلا اعضاء اور بغیر مدد و اوزاروں کے وقوع نہیں آتے ہیں، اس کا قویہ درجہ ہے کہ جس چیز کا وہ ارادہ فرماتا ہے فقط لفظ کن کہہ دینے سے فی الفور وہ شے پر وہ عدم سے وجود میں جلوہ گر ہو جاتی ہے، علاوہ ازیں خدا تعالیٰ جو کسی شے کو موجود کرتا ہے اسکی طرف اسکو احتیاج نہیں ہوتی بلکہ محض اپنی قدرت کاملہ کے انہار کے لئے وہ کسی کو موجود یا معدوم کرتا ہے اور نہ اس کا کوئی کام بے فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے ہر ایک کام میں سراسر حکمت بھری ہوتی ہے کیونکہ وہ حکیم ہے۔

فی الحقیقت حق سبحانہ تعالیٰ تمام اشیاء میں سے کسی کا محتاج نہیں یعنی نہ وہ محتاج مکان ہے اور نہ وہ کسی جائے حلول کی احتیاج رکھتا ہے، بلکہ تمام مخلوقات میں سے کسی شے کی طرف اصلاً اسکو احتیاج نہیں وہ ہر شے کو بے پڑا ہے اس لئے وہ خود اپنی ذات سے قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی حیات ہماری جیسی زندگانی نہیں ہے، اس لئے کہ ہماری زندگانی بہت سے وسائل پر موقوف ہے، جیسے کہ دوسرا خون اور سانس کی آمد و شد اور کھانے پینے پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، اور خدا کی زندگی کسی واسطہ پر موقوف نہیں ہے اور اسکی زندگی قدیم اور باقی ہے، کبھی اسکی

حیات میں ناپیدی اور تغیر نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ ازلی وابدی زندہ ہے، اور واحد ویکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی اس کا نظیر و منیل اور نہ مقابل اور نہ کوئی اس کا معاند ہے، کیونکہ اگر عالم میں دو خدا ہوتے تو یہ عالم کا کھڑا کبھی کا درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ دو خود مختار ایک عالم میں نہیں ہو سکتے اور جو دوسرا تابع ہو وہ خدا ہونے کے لائق نہیں، حق تعالیٰ علیم ہے اور ہر شے کا اسکو کماں کے ساتھ علم ہے، تمام اشیاء کو باعتبار ظاہر اور باطن کے جانتا ہے، وہ تمام ریتوں کو ذرے اور بارش کے قطرے تمام درختوں کے پنے اور ان کے رگ و ریشہ تک کو جانتا ہے، اور ہر ایک پوشیدہ و مخفی چیز سے واقف ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور اس کا علم نو پیدا نہیں بلکہ وہ دونوں عالم کی تمام اشیاء کو انکے وجود سے پیشتر جانتا ہے؟

اللہ تعالیٰ قدرت کے ساتھ موصوف ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے، اور اسکی قدرت کے سامنے چوٹی سے لیکر ناخن تک اور ذرہ سے پہاڑ تک کا پیدا کرنا برابر ہے اور وہ لحظہ بھر میں تمام آسمانوں اور زمینوں کی مانند پیدا کر دینے پر قدرت رکھتا ہے ایسے ہی وہ ایک لمحہ میں تمام آسمانوں اور زمینوں کے درہم برہم کر دینے پر قادر ہے، خدا تعالیٰ ارادہ کے ساتھ موصوف ہے، کوئی شے بدون اس کے ارادے کے وقوع میں نہیں آسکتی، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے پس وہ ہو جاتی ہے، اور جس کا وہ ارادہ نہ کرے اس چیز کا ہونا کسی طرح ممکن نہیں، "حق تعالیٰ سمیع ہے، اور وہ ہر ایک کی سننا خواہ وہ پکار کر کہے یا پوشیدہ وہ صاف پتھر پر چوٹی کے چلنے کی آواز کو سننا ہو، لیکن اس کا سننا مثل ہمارے سننے کے نہیں، کیونکہ ہمارا سننا کان کے ذریعہ سے ہے، اور اس کا سننا کسی وسیلہ پر موقوف نہیں، اگر اسکی حقیقت کا حقیقی علم ایسی ذات کو ہے، خدا تعالیٰ البصیر ہے، وہ ہر ایک شے کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ اندھیری رات میں جو سیاہ چوٹی چلتی ہے، یا اس سے بھی کوئی چوٹی چیز ہو وہ اسکو بھی دیکھتا ہے؟

اسکی بچہ سے زمین کے اوپر یا نیچے یا آسمانوں پر یا ان سے علاوہ کوئی چیز ہو اس سے مخفی نہیں، لیکن اس کا دیکھنا ہمارا جیسا دیکھنا نہیں، کیونکہ ہمارا دیکھنا آنکھ کے ذریعہ سے ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ اس سے منزہ ہے، خدا کے کلام کی نسبت ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، لیکن اس کا کلام ہمارا جیسا کلام نہیں، کیونکہ ہمارا کلام بواسطہ ذہن و زبان اور لبوں کے ہے، اور خدا تعالیٰ کا کلام بدون ان آلات کے ہے، اور اس کا کلام غیر مخلوق اور غیر حادث ہے، اور ہمارا کلام مخلوق یعنی اسی کا پیدا کیا ہوا اور حادث ہے، جن صفتوں سے خدا تعالیٰ کا متصف ہونا محال ہے وہ یہ ہیں، عدم اور حدوث اور فنا اور مخلوقات سے مماثلت اور غیر کی طرف محتاج ہونا اور کسی کا اسکی ذات و صفات میں شریک ہونا اور عاجزی اور بغیر اس کے ارادے کے کسی شے کا چھوٹنا اور انجان ہونا، یا جھوٹا ہونا، اور مرنا اور گونگا و بہرا و اندا ہونا اور ایسے ہی دوسرے نقصانوں کا اسکی ذات سے تعلق ہونا محال ہے، اس لئے کہ یہ نقصان کی صفتیں ہیں اور خدا تعالیٰ تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے، صفات نقصان سے اسکی ذات ہر طرح سے مبرا اور منزہ ہے، مخلوقات کی حالت میں جس قدر تغیر و تبدل ہوتا ہے، وہ سب من جانب اللہ ہوتا ہے، مثلاً انسان کا غنی یا فقیر کرنا، یا اس کو معزز یا ذلیل کرنا یا تندرست یا بیمار یا جاہل یا عالم اس کو کرنا، یا اور ایسے ہی جو جو تصرفات خدا تعالیٰ اپنی مخلوقات میں کرتا ہے ایسے امور کا خدا تعالیٰ کی ذات سے صادر ہونا جائز ہے، کیونکہ اس کا ہر ایک قسم کا تصرف اس کے ملک میں ہوتا ہے، جو ہر صورت جائز ہے، قرآن مجید میں الرحمن علی العرش المستوی جو آیا ہے تو استوی کے معنی غلبہ اور ملک کے ہیں، یعنی عرش بھی خدا تعالیٰ کا مقہور اور مغلوب اور ملک ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور خاص طور پر عرش ہی کو اس لئے بیان کیا کہ عرش تمام آسمانوں اور زمینوں پر محیط ہے، جب یہ ثابت ہو کہ خدا کا تسلط عرش پر ہے تو جن

پتروں پر عرش جمیٹا ہے، ان پر خدا تعالیٰ کا تصرف بدرجہ اعلیٰ ثابت ہوگا، اور اس سے یہ مراد نہیں کہ خدا تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے، کیونکہ بیٹھنا اور اٹھنا جسم کی صفات میں سے ہے اور خدا تعالیٰ ایسی صفات سے پاک ہے۔

قرآن مجید میں کُلُّ شَيْءٍ عِنْدَکَ فَاِنِ لَّوِیْسَتْ لَّیْ وَجْہُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْاِکْرَامِ
توایت مذکورہ میں وجہ کے معنی ذات مقدس کے ہیں، یعنی ہر شے جو کہ زمین پر ہے سب فنا ہو جائیگی، مگر ذات پاک الہی باقی رہیگی، جو صاحب جلال اور بخشش والی ہے اور اسکے یہ معنی نہیں کہ خدا کا چہرہ بھی مثل ہمارے چہرہ کے ہے، کیونکہ وہ اس امر سے پاک ہے کہ اسکے چہرہ ہو یا اور کوئی عضو کہ جس کی احتیاج مخلوقات کو ہے، اس کے ہو۔

یہ تاویلات مستوا اور وجہ کی پچھلے علمائے کی ہیں، اس لئے کہ قرآن پاک جس زبان میں نازل ہوا ہے اس میں بعض مواقع پر مجازی معنی لینا اور کنایہ سے بولنا اہل زبان کے نزدیک رائج ہے، ایسے مواقع پر اس کو کلام کا حسن سمجھتے ہیں، مگر سلف کے علماء کے لئے عرش پر مستوی ہونا اور اسکے لئے آنکھ اور چہرہ کے ہونے کو ثابت کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن شریف کے الفاظ ظاہری سے ظاہر ہوتا ہے، وہ لوگ ان الفاظ کی تاویل نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا حق ہے، لیکن ہم ان الفاظ کے حقیقی معنی کو نہیں سمجھ سکتے، ان الفاظ کا حقیقی علم خدا تعالیٰ ہی کو حاصل ہے، بالائتہ وہ خدا کی ذات کو مخلوقات کے ساتھ مشابہ ہونے سے مبرا و منفرد جانتے ہیں، کیونکہ خداوند تعالیٰ کا مخلوقات کے ساتھ مشابہ ہونا محال ہے، پس اس موقع پر سمجھ لینا چاہئے کہ علمائے سلف رحمہم اللہ تعالیٰ کا مذہب مجموعہ لوگ ان الفاظ کی تاویلات نہیں کرتے اور ان الفاظ کے علم حقیقی اور اصلی مراد کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے دیتے ہیں نہایت پختہ فاضل ہے، کیونکہ اس میں نفس کو اپنے من گھڑت باتوں کے تراشنے کی راہ نہیں ملتی اور پچھلے علماء کا مذہب کہ وہ ان الفاظ کی تاویل کرتے ہیں اسلاف اسلامت و توحید کا اس سے ہے کہ ان بزرگوں نے جو ان الفاظ کی تاویل کر دی اس سے خداوند

تعالے کی مشابہت مخلوقات کے ساتھ جو ان الفاظ سے متبادر ہوتی تھی جاتی رہی،

ایمان بالملائک

جميع ملائک لطیف ابجہم میں، اور نور سے انکی پیدائش ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں، وہ نہیں علامت مرد اور عورت ہونے کی ہے، وہ خدا کے مغز بندے ہیں، جو ان کو خدا تعالیٰ کا حکم پہنچتا ہے اس میں اصلاح فرمائی نہیں کرتے، بلکہ وہی کرتے ہیں جو انکو حکم صادر ہوتا ہے، بجز انبیاء کے انکو اصلی صورت پر کوئی بشر نہیں دیکھ سکتا، اس لئے کہ وہ لطیف ابجہم میں، دیکھو ہوا ان سے کہیں کشف ابجہم ہے، ہماری نظر ہوا کے دیکھنے سے ہی قاصر ہے، بلکہ جو پانی میں کیڑے نہایت چوٹے یا بھنگے ہو امیں کشف ابجہم ہیں کیونکہ وہ اربعہ عناصر سے مرکب ہیں ہم ان کو یا ان کے رگ و ریشہ کو بھی بدون خوردبین کے نہیں دیکھ سکتے، ہاں جس وقت کہ فرشتے آدمی کی صورت پر متشکل ہو جاتے ہیں جیسے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کہی وجہ انکلی کی صورت پر آتے تھے، یا کوئی اور فرشتہ بدوی شکل میں آتا تھا، تو اسکو علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی دیکھتے تھے، اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا فرشتوں کو اصلی صورت پر دیکھنا انکی خصوصیت خاصہ کی وجہ سے تھا کہ وہ بوجہ وجہ نبوت اور لوگوں سے اپنی خصوصیات کے سبب ممتاز تھے، بہت سے دینی مسائل اور شرعی احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرئیل کی شکل انسانی پر آنے کی حالت میں حاصل ہوئے ہیں اور یہ تفادات کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو فرشتے اصلی صورت پر نظر آجاتے ہیں دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے یہ کوئی عجیب بات نہیں جو سمجھ میں نہ آسکے، اس لئے کہ خداوند تعالیٰ نے علاوہ انبیاء کے تمام بنی آدم کے اندر چلہ قوتوں میں تفاوت رکھا ہے کوئی شخص نہایت گویا ہوتا ہے، اسی کا حقیقی بھائی امقدر فصاحت و بلاغت سے

نہیں بول سکتا، علیٰ ہذا القیاس دیکھنے، سننے، چلنے، سمجھنے، سوچنے وغیرہ وغیرہ اور
 میں حقیقی اور خاندانی اور ملکی بھائی کس قدر مختلف الاحوال ہوتے ہیں، پس اگر
 خداوند قادر علی الاطلاق کسی زمانہ میں کسی شخص کو تمام اقران پر باعتبار ظاہری اور
 باطنی حواس کے فائق فرماوے تو عقل سلیم اسکو کس طرح خلاف نہیں جان سکتی، جیسے کہ
 ہر زمانہ کے نبی کو اسکے اقران سے ممتاز فرمایا، ایسے ہی اگر ایک شخص خاص کو ہر زمانہ
 کے ممتاز لوگوں سے حق تعالیٰ تمام قویٰ اور صفات میں ممتاز فرماوے تو بھی عقل
 اس امر کو نہایت خوشی سے مسلم رکھیں گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام
 انبیاء سے ممتاز فرمایا، پس فرشتوں کا اصلی صورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 دیگر انبیاء علیہ السلام کا دیکھنا کسی طرح بعید از عقل نہیں،

خدا کے لشکروں میں سے فرشتوں کا لشکر ہے کہ وہ پلک چپکنے سے پیشتر ہزار ہا میل
 طے کر جاتے ہیں، اور بڑے بڑے پہاڑوں اور شہروں کو بلا تکلف اٹھا لیتے ہیں، فرشتوں
 کی رفتار کا مسئلہ بجلی کے کوندے سے آسانی سمجھ میں آسکتا ہے، بجلی پلک چپکنے سے
 پیشتر کبھی شرق کبھی غرب گاہے جنوب گاہے شمال میں چمک جاتی ہے، اور دوسرا مسئلہ
 ایک حقیر چوٹی کے مشاہدہ سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے کہیں زائد شے کو بغیر
 اٹھا لی جاتی ہے، خداوند تعالیٰ کے سوا فرشتوں کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا، خیال نہ کرو
 انسان فرشتوں کی تعداد کو کس طرح جانے جبکہ وہ اس کو نظر نہیں آتے وہ پہلے اپنے
 بدن کے رنگٹوں کی تعداد تو بتلائے جبکہ وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے،

بعض فرشتوں کو تو پیام رسانی کی خدمت سپرد ہے کہ وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے انبیاء
 علیہم الصلوٰۃ والسلام کو وقتاً فوقتاً پیغامات پہنچاتے ہیں، جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام
 اور بعض فرشتے بندوں کی حفاظت کا کام انجام دیتے ہیں اور بعض فرشتے بندگان
 خدا کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں اور بعض جنت اور اسکی نعمتوں کی حفاظت پر مقرر ہیں،

اور بعض دوزخ اور اس کے عذاب پر متقین ہیں، اور بعض عرشِ معلیٰ کے اٹھانے کی خدمت پر مامور ہیں، اور بعض کے حوالہ بندگانِ الہی کے دنیوی امور کا انتظام ہے یہ ہی فرشتے قسم قسم اور رنگارنگ کی صورتیں حسبِ احکامِ حلّی و شادی عورتوں کے ارحام میں بناتے ہیں اور بعض صرف تسبیح و تہلیل و تکبیر و تحمید اور دیگر طاعات میں مشغول رہتے ہیں۔

ایمان بالکتابِ سماویہ

کتابِ سماویہ سے مراد وہ تمام کتابیں اور صحائف ہیں، جنکو منزل من اللہ کہا جاتا ہے مثلاً قرآن حکیمہ کہ جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور جس میں احکامِ الہیہ موجود ہیں، اور تورات، انجیل، اور وہ تمام صحائف جو مختلف پیغمبروں پر نازل ہوئے، انکے متعلق یقین کرنا چاہئے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے ہی انکو پیغمبروں پر نازل فرمایا، تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں۔

توریت، زبور، انجیل کے جو اصلی نسخے ہیں وہ بے شک منزل من اللہ ہیں لیکن آج کل جو اہل کتاب فرقے کے پاس نسخے پائے جاتے ہیں وہ محرف ہیں اور خود غرض لوگوں نے ان میں بہت کچھ تحریف کر دی ہے، توریت میں تحریف کا ایک بین ثبوت یہ ہے کہ آخری باب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال فرمانے کا حال بھی درج ہے اسکے علاوہ یوم الآخرت اور جزا و سزا کا بالکل ذکر نہیں ہے،

اسی طرح زبور کی نسبت یقین رکھنا چاہئے کہ جو اصلی زبور ہے وہ بیشک منزل من اللہ ہے لیکن موجودہ نسخے محرف ہیں، اور اہل زبور کے پاس کوئی یقینی دلیل اس امر کی نہیں کہ انکے پاس کوئی نسخہ صحیح موجود ہو،

انجیل کی نسبت بھی یہی عقیدہ ہونا چاہئے کہ اصل کتاب تو بیشک منزل من اللہ

ہو حسین اشیاء عالم کی حقیقتوں کا بیان ہو اور لوگوں کو توحید کی تعلیم دی گئی ہو، زہد
 و اتقا ضروری بتلایا گیا ہے، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے
 کی بشارت درج ہے، لیکن جو انجیل کہ آجکل عیسائیوں میں متداول ہے، جسکے چار
 نسخے ہیں اور چاروں کے مولف علیحدہ علیحدہ ہیں یعنی متی، مرقس، لوقا اور یوحنا تمام
 نسخے بے انتہا محرف ہیں اور چاروں میں اس قدر اختلاف ہے کہ تحریف کے مزید ثبوت کی
 بالکل ضرورت نہیں، اسکے علاوہ خود عیسائیوں کے مقتدر علماء اور محققین کو اعتراف
 ہے کہ بیشک انجیل میں بہت زیادہ تحریف کی گئی ہو، عیسائی محققین کے سر تاج پادری
 "سکاٹ" صاحب نے چاروں انجیلوں کو محرف تسلیم کیا ہے، مسٹر جی، ایس شولز جو بڑے
 پایہ کے عیسائی محقق ہیں اور انجیلوں کے مفسر بھی ہیں کہتے ہیں، "تثلیث کا مسئلہ تو یقینی اسکا
 ہے، اناجیل میں بس اسی قدر تحریف ہے"

پادری "میتھر" نے بائبل مطبوعہ ۱۸۶۹ء کے حاشیہ پر لکھا ہے، مقدس انجیل کی وہ
 تمام عبارتیں جسے تثلیث ثابت ہوتی ہو یقیناً اسکا فی ہیں، جو ناہنجاد لوگوں نے بڑا دودھ
 "قرآن مجید" تمام کتب سماویہ میں سب سے زیادہ اشرف و اکمل ہے اور یہ تمام
 شریعتوں کا جو مختلف زبانوں کے اقتضار اور مصالح و فقیہ کے سبب جاری ہوئی ہیں
 ناسخ ہے اور اسکا حکم قیامت تک جاری اور نافذ رہے گا، اسکے بعد کوئی کتاب کسی شخص
 پر آسمان سے نہیں اترے گی، اور اس میں اصلاً تغیر و تبدل قیامت تک نہ ہوگا، یہ وہ
 ہے جو امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف صلوة والسلام کے پاس بحسنہ موجود ہے اور
 شرف تمام امتوں میں سے امت محمدیہ ہی کو حاصل ہے کہ انکے پاس آج تک اسی زبان
 کی کتاب موجود ہے، جس زبان میں وہ نازل ہوئی تھی اور اس میں باوجود صد ہا برس گذرنے
 ایک زبر یا زیر بلکہ ایک نقطہ تک کا بھی فرق نہیں آیا اور نہ انشاء اللہ تعالیٰ اس کا قیام قیامت
 کسی قسم کا فرق آئیگا اور یہ قرآن پاک ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

پر علاوہ دیگر معجزات کے بذات خاص ایک بڑا بھاری معجزہ ہے، قرآن پاک کی معجز بیانی کو ہمیشہ سے ہر کوئی موافق و مخالف ماننا چلا آیا ہے، وہ ایک عقلی معجزہ ہونے کے علاوہ ابد الابد تک باقی رہنے والا ہو، اور ہر ایک ذلیق و ذلیق اسکو چشم بصیرت سے ہر وقت مشاہدہ کر کے اسکی معجز بیانی کا قائل ہو سکتا ہے، اس کے سوا اور جس قدر معجزات ہیں وہ اپنے وقت کے گزرنے سے گزر گئے، انکا وجود صرف اخبار و آثار کے ذریعہ سے پایا جاتا ہے۔

قرآن شریف کے معجزہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت کے ایسے درجہ پر واقع ہوا ہے جو انسانی طاقت سے خارج ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے ساتھ جو تمام قوموں کی نسبت زیادہ تر فصیح و بلیغ تھے اور جنکی فصاحت لسانی اور جاوید بیانی پر لوگوں کی عقلیں متحیر تھیں، اُننے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ۲۳ برس تک نجدی اور طلب معارضہ فرماتے رہے اور انکی بہتوں کو اکساتے اور ان کی غیرتوں کو بھڑکاتے اور قرآن مجید کے ساتھ معارضہ کرنے پر آمادہ کرتے رہے، چنانچہ کبھی آپ اُننے یہ فرماتے کہ قرآن کے مثل ایک چوٹی سی صورت ہی بنا لاؤ اور تمام جن وانس سے اس کلام میں بدلے اور کبھی اُننے یہ فرماتے کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، سورت کی مقدار بنانے کی تو تمہاری کیا صورت ہے ایک آیت ہی مثل قرآنی آیتوں کے بنا لاؤ، لیکن تاہم وہ مثل قرآن شریف کے ایک آیت بھی بنانے سے عاجز رہے، عین غضب میں اگر کلام کا مقابلہ چوڑ کر تلوار کے مقابلے پر اتر آئے، اور فصاحت بیانی سے عاجز اگر محابہ ستانی پر تل گئے۔

پس جبکہ اُس زمانہ کے عرب لوگ جنکی فصاحت و بلاغت کا چار دانگ میں ڈھنگ رچا رہا تھا کلام اللہ شریف کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گئے تو پھر دیگر ممالک کے لوگوں نے یہ توقع کیونکر ہو سکتی ہے، اسوقت قرآن شریف کو تیرہ سو برس سے زیادہ نازل ہوئی ہو چکے اسوقت سے اسوقت تک کوئی ایسا فصیح و بلیغ نہیں گذرا جو اسکی ہمیشہ فصاحت و بلاغت کو طوعاً و کرہاً تسلیم نہ کرتا ہو، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا

کلام نہیں، بلکہ یہ اس خالق یکتا کا کلام ہے جو تمام قوتوں اور قدرتوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کا ویشیل نے اپنے پیغمبر کی تصدیق کیلئے یہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔
 صرف قرآن شریف کے معجزہ ہونیکے لئے ایکسا ہی وجہ کافی ہے جو اوپر بیان کی گئی، مگر اسکے علاوہ اور بھی اسکے اعجاز کی وجہ ہیں، اول یہ کہ قرآن مجید میں بہت سی غیب کی خبریں دی گئی ہیں، جبکی تصدیق حوادث عالم سے ہو چکی ہے، دوم یہ کہ خواہ اسکو کتنی ہی بار کررہ کر پڑھا جائے ہر گز دل نہیں اکتاتا، سوم یہ کہ اس میں ایسے علوم پائے جاتے ہیں جو اسوقت میں موجود نہ تھے، چہارم یہ کہ اس میں بہت قدیم زمانہ کے واقعات اور گزشتہ قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض امی تھے اور رسمی لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتے تھے، ایسے شخص کے منہ ایسے بیشل کلام کا نکلنا فی حقیقت ایک ہی نبوت پر بڑا سبھاری معجزہ ہے، اور بیشک وہ خدا کا کلام ہے، اور خدائی کلام کا معجزہ بیان ہونا ہر ذی شعور پر ظاہر ہے۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام!

اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی نسبت یہ یقین رکھنا چاہئے کہ وہ مقبول بندے ہیں، انکو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور فضل سے خلقت کی ہدایت کے واسطے بھیجا، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی رضا مندی اور اطاعت کی تعلیم دی، نجات آخرت کی خوشخبری سنائی اور عذاب آخرت سے ڈرایا، توحید کو پھیلایا اور کفر و شرک مٹایا، سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صحیح تعداد کیسے تحقیق نہیں، قرآن حکیم میں صرف پچیس انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، جنکے اسماء گرامی یہ ہیں:

آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب،

یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، ذوالکفل، داؤد، سلیمان، الیاس، یسع، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام

ان کے اسماء شریف کا یاد کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے، یہ بزرگ علاؤہ نبی ہونے کے رسول بھی تھے، نبی کی تعریف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو صراطِ مستقیم پر قائم فرما کر اپنی رضا مندی اور ناراضی کے کاموں پر مطلع فرمائے اگرچہ اس کو یہ حکم نہ ہو کہ یہ باتیں تم دوسروں کو بھی پہنچاؤ، اگر دوسروں کو ہدایت کرنے کا حکم بھی ملا تو نئی کتاب اور نئی شریعت عطا نہیں فرمائی بلکہ کسی رسول کی پیروی اور اتباع شریعت کا حکم دیا گیا۔

رسول کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شریعت عطا فرماتا ہے، اور اس پر جدید احکام نازل فرماتا ہے، دوسرے کو عذابِ آخرت سے ڈرانا اور راہِ راست بتلانا اس کا فرض ہوتا ہے ہر رسول کو نبی (خبر پہنچانے والا) کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر نبی کو رسول نہیں کہہ سکتے۔

انبیاء علیہم السلام کے معجزات

معجزہ اس کو کہتے ہیں جو انسانی طاقت سے فائق کوئی کام ایسے شخص سے ظاہر ہو جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہو، اور تمام منکر لوگ باوجود سعی بلیغ اور ساری طاقت خرچ کر دینے پر کبھی ویسے کام کرنے سے عاجز رہیں۔

خدا تعالیٰ اپنے انبیاء کے ہاتھوں پر معجزے ظاہر فرمائے انہیں یہ حکمت رکھی گئی ہے کہ ان معجزات سے ان انبیاء کے دعویٰ نبوت کی تصدیق ہوتی ہے، کیونکہ جس دعویٰ کیساتھ کوئی دلیل نہ ہو وہ دعویٰ نہیں سنا جاتا، اور معجزات ہی کے باعث سے نبی صادق اور کاذب میں تمیز ہو جاتی ہے اور یہی معجزہ خدا تعالیٰ کا ایک سچا گواہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنی زبان حال سے کہتا ہے کہ یہ شخص نبی برحق ہے اور یہ معجزہ قائم مقام خدا تعالیٰ کے اس قول کے ہوتا ہے کہ یہ میرا بندو میرا ہی بھیجا ہوا ہے اور یہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے۔

اس میں اصلاً شبہ نہ کرنا چاہئے

یہ امر کہ معجزہ انبیاء کی صداقت اور اس بات پر کیونکر دلالت کرتا ہو کہ معجزہ خدا تعالیٰ کے اس قول کے قائم مقام ہے کہ یہ میرا بندہ اپنے دعوئے نبوت میں سچا ہے، ایک مثال سے بخوبی سمجھ میں آجائیگا، اگرچہ خدا تعالیٰ کی ذات ہر ایک مثال سے برتر ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ایک جلیل القدر اور رفیع الشان بادشاہ کے حضور میں حاضر ہو جہاں پر بڑی بھاری مجلس آراستہ ہو، وہ شخص حاضرین کو خطاب کر کے کہ میرے پاس اس بادشاہ عظیم الشان کے تمہاری طرف کچھ پیغام ہیں اور مجھے اس نے اپنا امین بنایا ہے۔ تاکہ میں اس کے پیاموں کی امانت میں اصلاً بیٹی نہ کروں، اور مجھ کو اس نے اس خدمت پر مامور فرمایا ہے کہ میں تم کو اس کے وہ پیغامات پہنچاؤں اور دیکھو یہ میرے سچے ہونے کی علامت ہو کہ اگر میں اس سے یہ چاہوں کہ جو اس نے اپنی سلطنت کا انتظام فرما رکھا ہے اس میں سے کسی صبیغہ کے انتظام کو میرے عرض کرنے پر بدل ڈالے تو بیشک یہ بادشاہ بسبب اپنی خاص عنایت کے ایسا ہی کرے گا اور وہ بادشاہ کدو مرقوس شخص کی درخواست پر ایسا ہی کرے تو بالیقین تمام حاضرین کو اس کی سچائی پر کئی یقین ہو جائیگا، اور اس بادشاہ کا کسی اپنے خاص انتظام کو اس کی درخواست پر بدل دینا بیشک اس قول کے قائم مقام ہو گا کہ یہ شخص اپنے دعوئے میں سچا ہے اور کسی کو اسکے بعد اصلاً شبہ باقی نہ رہیگا، کہ یہ اس بادشاہ کا ایچی ہے اور جو کچھ یہ کہتا ہے بلاشبہ وہ بادشاہ کا فرمودہ ہوگا

پس ایسا ہی دعوئے انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی قوم سے کیا کہ ہم تمہاری طرف خدائے ذوالجلال کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، اور حق تعالیٰ ان کے دعوئے کو جانتا ہے، اور ان کے اقوال سچا ہے، اور ان کے احوال دیکھتا ہے پس جب وہ نبی کفار کے زرع میں اگر خدا سے کوئی معجزہ طلب کرتا ہے تو قادر مطلق اس سے ایسے ایسے

معجزات ظاہر فرماتا ہے کہ جو طاقت بشری سے کہیں برتر ہوں، سو ان معجزات کا انبیاء
 علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ سے ظاہر ہونا ان کے دعوے نبوت کی مستجاب اللہ تصدیق
 ہوتی ہو، بلکہ قوی تصدیق سے یہ فعلی تصدیق قوی تر ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ عام لوگوں
 سے کلام نہیں کرتا، اگر خدا تعالیٰ ان کو اپنی قول کی خطاب ہی فرمائیگا تو وہ خطاب انہیں
 خاص بندوں کی وساطت سے ہوگا، پس جبکہ منکرین ان خاص بندوں کی بات کو نہیں سنتے
 اور تکذیب کرتے ہیں، اس خدا کے فرمودہ کی بھی تکذیب کریں گے، اور معجزہ کا مقابلہ کیونکہ طاقت
 بشری سے قائل تر ہے اسکو دیکھ کر اکثر منصف مزاج اور حق جو خدائی طاقت کے قائل ہو کر
 انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے گردیدہ ہونگے، الغرض کسی شخص کے ہاتھ پر معجزات کا ظاہر ہونا
 اسکے دعوے نبوت کی خدا کی طرف سے تصدیق ہوتی ہو، اور جبکہ خدا تعالیٰ حکیم و علیم اور
 قدیر و خبیر ہے ایسی ذات سے محال ہو کہ وہ کاذب کی تصدیق قوی یا فعلی فرمائے، اور انبیاء
 علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دعوے نبوت کی تصدیق علاوہ ظہور معجزات کے انکی صفات جمیلہ
 و اخلاق حمیدہ سے بھی ہوتی ہے جو اشخاص ابتدائی پیدائش سے باعتبار اپنی فطرت
 سلیمہ کے اعلا درجہ کے سچے اور آما تدار قوم کے دروہمند دنیا سے بے رغبت اور اخلاص
 اور مسکنت پسند ہوں، اس صورت میں یہ اوصاف بالضرور ان کے دعوے نبوت کی
 مصدق ہوں گے، مگر انہیں لوگوں کے نزدیک جتنے دل حسد و بغض و عناد کی علت سے پاک
 معجزہ اور سحر میں یہ فرق ہے کہ سحر کی تاثیر سے ایک نظر بندی سی ہوتی ہے، جو چیز کہ
 ساحر اول دکھاتا ہو یا اعتبار حقیقت کے وہ چیز وہ ہی رہتی ہو مگر اس قوت خیالی اور نظر
 ظاہری میں وہ دوسری چیز دکھائی دینے لگتی ہو، پس جو شخص کہ اسکے اسباب واقف
 ہوتا ہے، اور جبکہ ان اسباب کے استعمال کرنیکی مشق ہوتی ہو وہ شخص ساحر کا مقابلہ
 کر سکتا ہو، اور معجزہ فی حقیقت اپنی قوت سے اس شے کی ماہیت کو بدل ڈالتا ہو اور
 باعتبار اپنی حقیقت کے خارق عادت اور طاقت بشری کے مافوق ہوتا ہو اسکا مقابلہ

کسی سے ممکن نہیں، پس بڑے سے بڑا ساحر نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ وہ مادر زاد اندھو کو بینا کر سکتا ہو نہ وہ کسی مردہ کو زندہ کر سکتا ہو، نہ وہ چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہو، نہ وہ آفتاب کو چلنے سے روک سکتا ہو نہ وہ اسکو واپس لوٹا سکتا ہے، دوسرا فرق معجزہ اور سحر میں یہ ہوتا ہے کہ سحر کا عدد و نفس امارہ سے ہوتا ہے، اور معجزہ کا ظہور پاک باطن سے، اسی لئے سحر صرف ایک تماشہ کی غرض سے ہوتا ہے یا کسی اور فاسد غرض سے کیا جاتا ہے اور معجزہ سراسر ہدایت اور اصلاح کی غرض سے ظہور پذیر ہوتا ہے، اس لئے جن ساحروں کو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے بہت کچھ دیکر اور مقرب خاص بنالینے کے وعدہ پر بلایا تھا، جبکہ انہوں نے دیکھا کہ اُنکی لاکھٹیاں اور رسیاں جو کہ مثل سانپوں کے جادو کی تاثیر سے اُہرائے لگی تھیں حضرت موسیٰ کے عصا نے اُڑنا چکر سب کو نکل لیا، پس ان پر معجزہ کی سطوت اور حقیقت منکشف ہو گئی، انہوں نے یقینی طور سے جان لیا کہ یہ طاقت سحر کی نہیں بلکہ یہ خدائی طاقت کا ظہور ہے، کیونکہ اس زمانہ میں سحر کے کمال میں اُننے بڑھکر کوئی نہیں تھا، اس لئے وہ حضرت موسیٰ پر شہابی ہلکا پھان نے آئے اور دنیوی مال اور تقرب شاہی کے خیال کو دل سے لکھت نکال ڈالا، بادشاہ نے اُن سے کہا کہ تم بشر میری اجازت کے موسیٰ پر کیوں ایمان لے آئے، اس خطاب پر میں لگو سخت عذاب دیکر ماروں گا، اس لمحہ سے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹے کر ٹکڑے کر دوں میں اُنکا کٹاؤں گا، انہوں نے جواب دیا کہ اب آپکا جو جی چاہے ہمارے ساتھ معاملہ کیجئے ہم کو ہر ایک دنیوی آزار کو خوشی خاطر منظور ہے، جبکہ ہمارے اوپر موسیٰ کے نبی ہونے کی حقانیت منکشف ہو گئی، اور سحر اور معجزہ کا فرق صاف طور سے اُکھل گیا، اس حالت میں ہم خدا کے ہر چہ کے، اب کسی طرح ہم دولت ایمان سے باز نہیں رہ سکتے، جو کہ ابدی اور سرمدی دولت ہے، آپکا ہم کو سخت عذاب دیکر ارادۃ اللہ ایک دنیوی تکلیف ہو جو مثل برق خاطف کے گزر جائے گی، لہذا اصلاحی پر راہ نہیں۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معجزات اور اولیاء کرام کی کرانیا میں یہ فرق ہے
 کہ وحی کی کرامت معجزہ کے ذریعے وقار کا ایک قطرہ ہوتا ہے، یا یوں کہو کہ کرامت
 معجزہ کے آفتاب کا ایک دسے سا پرتو ہوتا ہے، غرض کہ معجزہ اپنی حقیقت اور قوت
 کے اعتبار سے اصل ہے اور کرامت اس کی فرع، جیسے کہ نبوت اہل ہوا اور ایک
 خاص مقبولیت الہی کے درجہ کا نام ہے، ایسے ہی ولایت نبوت کی فرع اور محبوبیت
 الہی کے درجہ کا نام ہے، جو کہ بطفیل اتباع انبیاء علیہ السلام اولیاء کو ہزار جہ و جہد
 میسر ہوتی ہو اسلئے کہ ولی وہی شخص ہوتا ہے جو نبی کی نبوت کا دل سے اقرار کرتا ہو،
 اور اس کے اعلیٰ درجہ کے اتباع کی بدولت وہ معرفت الہی حاصل کرتا ہو اور نور ایمان
 دل منور ہو جاتا ہے اس میں ایسی زبردست تبدیلی واقع ہو جاتی ہے کہ اس کا ہر ایک
 فعل لوجہ اللہ صادر ہوتا ہے، وہ اپنے تمام معصودوں کو مثلاً کہ ایک خدا کی ذات پاک کو مقصود
 ٹھہر لیتا ہے، اسکے رگ و پے میں جلال الہی سما جاتا ہے، وہ اپنی خودی کو مطلقاً نیت
 و نابود کر دیتا ہے، اس واسطے نور الہی اس کے ظاہر و باطن پر مستولی ہو جاتا ہے جیسے
 آئینہ کہ اس کی کثافت دور ہو جائے سے آفتاب اس میں جلوہ گر ہونے لگتا ہے ایسے
 ہی کثافت خودی کے زائل ہو جانے سے خدائی آفتاب اس میں پرتو افکن ہوتا ہے
 اور یہ دولت معرفت الہی و قرب جناب باری کا اس کو صرف غائبی کی اطاعت سے حاصل
 ہوتا ہے اور نبی کے وسیلہ سے وہ صفات الہی سے بہرہ ور ہو کر دوسروں کیلئے فیض رسالت
 بنتا ہے، جب کہ آئینی شہادت آفتاب سے لوجہ اپنی قابلیت کے حرارت لیکر دوسری سبک
 پہنچاتا ہے، اب یہی ولی اپنی قابلیت ذاتی کے سبب آفتاب نبوت سے عرفان الہی
 کی حرارت لیکر دوسروں کو پہنچاتا ہے یہ فیضان محمد صلی اللہ وسلم کا اولیائے کرام کے
 ذریعہ سے قیامت تک جاری رہیگا۔ اللہم نرذقہ من فیضہ الہ شجر
 الہی کہ فیض سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نعوذ باللہ منہا جو شخص خود سری کہے

اور رسول پاک ﷺ کے اتباع کو لازمی نہ سمجھے اس کے اتھ پر کبھی کرامت کا
 حضور نہ ہوگا، جو کچھ غائب و غرائب امور اس سے ظہور پکڑینگے وہ محض شیعہ بازی لوگوں کے
 پھنسانیکا جال ہوگا، کرامت سے اسکو کچھ نسبت نہوگی، ایسا شخص کبھی ولی بیٹھے خدا کا
 دوست نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ خداوند قائلے کے دشمنوں اور شیطان کے دوستوں میں
 شمار ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک میں ان لوگوں کے حق میں وارد ہوا ہے جو رسول اللہ ﷺ
 علیہ وسلم کے اتباع سے روگرداں تھے وہ آیت یہ ہو قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ
 فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ مَّ اَقْلَاطِيعُو
 اللّٰهُ وَالسَّوْلُ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ لَكُمْ لِمُحِبًّا كَاْفِرِيْنَ،

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اوچر امور واجب ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، "اَوَّلُ صَدَق
 دوم، امانت، سوم تبلیغ، چارم، قطانت انبیاء کے حق میں صدق کے یہ معنی ہیں کہ انکا
 خبر دینا مطابق واقع کے اور نفس الامری ہو، ان سے ہرگز ہرگز یہ ممکن نہیں کہ انکی کوئی
 خبر امورات دینی یا دنیوی میں کیسی ہی ہو وہ غیر مطابق واقع کے ہو یا وہ نفس الامری ہو
 ان کے بارہ میں امانت کے یہ معنی ہیں کہ ان کا ظاہر و باطن بہرہ وجود اس امر سے
 محفوظ ہو کہ اُننے کوئی قول یا فعل اپنی ذاتی خواہش سے سرزد ہو، بلکہ جو کچھ اُن کو
 خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی کہتے اور کرتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کو تمام
 اپنی مخلوقات میں پسند فرمایا ہے، اور اُن کے باب میں تبلیغ کے یہ معنی ہیں کہ جس
 حکم کو خدا تعالیٰ نے ان کو پہنچانے کی غرض سے دیا ہے اسکو وہ نہایت صاف طور سے
 پہنچائیں، گو کیسی ہی مخالفت کی آگ بھڑک جائیگا اندیشہ ہو، کتمان کو تبلیغ میں وہ ہمت
 راہ نہیں دیتے،

ان میں فطانت کے یہ معنی ہیں کہ وہ لوگ باعتبار اپنی پیدائش کے بڑے دانا اور
 نہایت سمجدار اور تیز ہوش ہونے میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ پر ہوں چنانچہ

تمام انبیاء علیہم السلام ان ہی صفات جمیدہ سے بدرجہ اتم موصوف تھے۔
وہ افعال جن کا انبیاء میں پایا جانا محال ہے، ایک جھوٹ، دوسرے خدا کی نافرمانی
تیسرے حق پوشی، چوتھے غفلت، علاوہ ان چار چیزوں کے ایسے امور کا ہونا بھی
انبیاء میں محال ہے جکو عرف میں لوگ معیوب سمجھتے ہوں، اگرچہ وہ عند اللہ گناہ ہوں
جیسے ذلیل پیشہ یا حقیر نسب، اوصفتیں بھی انبیاء میں ہرگز دیانی جائیں گی جو ان کے
مبعوث ہونے کی حکمت کے خلاف ہوں۔ جیسے گونگا یا براہونا یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ
نبی سے خدا کی نافرمانی سرزد ہونی محال ہے، حق تعالیٰ تو حضرت آدم کو جنت میں
یہ فرمان دے چکا تھا کہ خبردار اس درخت کے پاس تک نہ جانا، پھر آدم علیہ السلام
نے کیوں اس درخت میں سے کھایا، یہ تو اُن سے سراسر نافرمانی ہوئی یا نہیں، اسکا
جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت میں سے بھوک لکھ لیا، نافرمانی اس
وقت ہوئی کہ باوجود ممانعت کا حکم یاد ہونے کے پر حضرت آدم اس درخت میں سے
تناول فرماتے، چنانچہ خود پروردگار عالم قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا
إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا أَن يَلْبَسَ ذَٰلِكَ الْحُلُمُ فَلَمَّا اتَّخَذَ الْبَاقِيَ مَكَانَ الْمَقَامِ
كَرِهَ أَنْ يَلْبَسَ ذَٰلِكَ الْحُلُمَ فَلَمَّا اتَّخَذَ الْبَاقِيَ مَكَانَ الْمَقَامِ
کرنے میں نہیں پایا، اور یہ جو قرآن شریف میں دوسری جگہ در باب عصیان یعنی
نافرمانی حضرت آدم علیہ السلام کا ثبوت وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ یعنی نافرمانی
کی آدم نے اور بہک گیا ظاہر ہوتا ہے محض حضرت آدم علیہ السلام کے شرف رتبہ اور بلند پایہ
ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نسیان کو معصیت کے لفظ سے تعبیر فرمایا تاکہ اس
یہ ثابت ہو کہ جو بڑے درجہ کے لوگ ہوتے ہیں انکی بھول چوک بھی بسبب ان کے عالی مرتبہ
ہونے کے بڑی چیز گنی جاتی ہے اور کم درجہ کے لوگوں کے گناہ کی برابر شمار ہوتی ہے
چنانچہ یہ مضمون مقولہ حسنات الا برار سیئات المقربین سے صاف ہو جاتا ہے، علاوہ یہ

حضرت آدم کی بھول چوک پر جو اس قدر گرفت ہوئی کہ ان کے اور انکی بیوی حضرت حوا کے بدن سے جنت کے حلقے اتار کر اور ننگا کر کے زمین پر بستے کو بھیج دیا اور وہ دونوں رتھو مفارقت کے عذاب میں گرفتار ہو کر اور اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہے یہ سب کچھ ان کے اسی شرف رتبہ کی وجہ سے ظہور میں آیا، کیونکہ حبیر خدا کی ایسی خاص مہربانی ہو کہ اسکو اپنے ہاتھ سے بنائے اور سچو دلائل تک شہر آئے اور اسکو اپنے پس مندید گھر میں کہ جو بے انتہا نعمتوں سے بھرا ہوا ہو رکھے اور تمام نعمتوں کا اسکو مختار کر دے اور صرف ایک چیز کے کھانے کی ممانعت فرمائے، پہرا وجود اس التفات خاص اور بچیدار التفات و اکرانہ کے وہ ایک بات کی ممانعت کو بھی یاد رکھے تو بیشک وہ عقل سلیم کے نزدیک گرفت کے قابل ہو، اور نیز اس قصہ میں ہم جیسے بنی آدم کیلئے ایک عمدہ سبق ہے، اور بڑی بہاری عبرت حاصل کرنیکا ذریعہ ہے، جبکہ ہمارا باپ حبیر ایسے ایسے تفضلات جناب باری تھے، صرف ایک بھول چوک کی بدولت اس منزل کو پہنچا، ہم اگر نفوذِ باری اپنی شرارت نفس سے اسکے حکموں کی دیدہ و دانستہ نافرمانی کریں گے، تو ہمارے لئے کیسی کچھ خرابی ہوگی، ہم کو اس قادر مطلق کے جلال سے ہر وقت لرزاں اور ترساں رہنا چاہئے، اور نیز دیگر انبیاء علیہم السلام کی لغزشوں کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی بھول پر قیاس کر لینا چاہئے، کہ انکی ذات ستودہ صفات سے بھی جو کوئی امر خلاف ان کی شان کے ظہور میں آیا وہ بھی انبیان کے سبب یا بطور خطا اجتہادی کے ظہور میں آیا ایسے لوگوں سے دیدہ و دانستہ نافرمانی ہرگز ہرگز وقوع میں نہیں آئی، اور پھر انہوں نے اس لغزش کو جو کہ سو یا خطا ظہور میں آئی اس کو معصیت سمجھا اور خدا کا جلال ان کے دلوں میں بہرا ہوا تھا اور اسکی بے نیازی کی معرفت انکو حاصل تھی اور خوف خداوندی انکی رگ و پے میں سلایا ہوا تھا، اس سبب سے انکی کیفیت اور اس گریہ ناری اور درد و قلق میں ان کے مراتب کی ترقی ہوتی تھی اور عبودیت

کا اظہار بدجلتم ہوتا تھا، اسلئے اس درد و اندوہ کا بچدان کو ثواب درگاہِ انہی سے دیا گیا اور انکی مقبولیت اور محبوبیت کے درجات میں اور زیادہ ترقی ہوئی،

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے جو لوازمات بشری ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں جیسے کھانا، پینا، بھوک، پیاس کا احساس، گرمی اور جاڑے کا لگنا اور امراضِ بدنی کا لاحق ہونا، راحت کا لینا، اور تھکان کا پیدا ہونا اور تندرستی کا حاصل ہونا، سونا، جاگنا، پیشاب، پاخانہ کی ضرورت ہونا، تجارت یا کوئی اور پیشہ کرنا جہیں ذلت اور کمینہ پن نہ ہو، کیونکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بشر ہوتے ہیں، جو چیزیں لوازمِ بشریت سے ہوں وہ سب انبیاء علیہم السلام میں پائی جائیگی، بشرطیکہ لوازمِ بشریت میں کوئی امر ایسا نہ ہو جس سے انبیاء علیہم السلام کے مرتبہ کی اہانت ہو یا کوئی برائی انکی طرف عائد ہو یا جو دیکھ انبیاء علیہم السلام بہترین خلاق ہوتے ہیں اور ہر ایک عیب سے ان کا ظاہر و باطن پاک ہوتا ہے، مگر ان کو امراض و آلام اس حکمت کیوجہ سے لاحق ہوتی ہیں کہ ان کا استقلال اور ثباتِ خدا کی فرمانبرداری میں خلقت پر ظاہر ہو، اور ان تکلیف کے برداشت کرنے سے ان کے درجات میں ترقی ہو اور ان کے اخلاص مندوں کو بروقت مصائب مبتلا ہونے کے گونہ تسکین ہو، اور وہ لوگ اس امر کو خوب جان لیں کہ یہ دنیا مصائب اور امتحان کا گھر ہے اور حقیقی انعام و احسان خداوندی کا یہ گھر نہیں ہے، تاکہ اس سے ان کے مخلصین اس دنیا سے دل نہ لگائیں اور نیز یہی حکمت ہے کہ ان کے معجزات دیکھ کر ان کو ناقص العقل لوگ خدا نہ کہنے لگیں بلکہ یہ خوب جانتے رہیں کہ یہ معجزات کا اُن سے ظاہر ہونا خدائے برتر کے ارادہ پر موقوف ہو اور یہ کہ انبیاء علیہم السلام بھی اس قادر علی الاطلاق کے سامنے اپنے لئے منافع حاصل کرنے یا مضر توں کے دفع کرنے میں مثل ہمارے عاجز ہیں۔

انبیاء کے اوپر ہمارے لئے یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ وہ تمام اوصافِ جمیلہ سے

مزمین اور تمام افعال و اقوال ذمیمہ سے مبرا و منزه ہیں، اور عوارضات بشریہ انکو لاحق ہوتے ہیں، جن سے ان کے مراتب عالیہ پر وجہ نہ آئے، اور حق تعالیٰ نے انکو عام خلاق میں سے برگزیدہ فرما کر انکو ہدایت خلق کے لئے بھیجا ہے، اور خاص طور پر خدائے تعالیٰ کے احکام سے واقف ہوتے ہیں اور اصول دین میں وہ آپس میں شغف نہیں ہوتے۔ مثلاً توحید، عبادت الہی، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی جزا و سزا کو ہر ایک نبی بیان کرتا چلا آیا ہے اور جو کچھ جزوی اختلاف شریعتوں کے بعض احکام میں ہے، وہ بسبب مصلحت اوقات اور بوجہ اختلاف احوال اقوام ہوتا ہے، کیونکہ دین ایک اصل چیز ہے اس میں اختلاف کا ہونا اصلاً ممکن نہیں، اور احکام شرعیہ اسکی فروعات ہیں اس میں بسبب اقتضا مصلحت و حکمت خداوندی اختلاف ممکن ہے، کیونکہ ہر نبی کی امت کا جواز مانہ اور جہاں امکان اور جہاں طبیعت تھی، اسلئے احکام شرعیہ میں اختلاف کا ہونا، بوجہ اظہار حکمت الہی ضرور ہوا، جیسا کہ طبیب ظاہری ہر بیمار کیلئے جدا نسخہ تجویز کرتا ہے، یا کہ معلم جدا جدا طبقات کے طلبہ کو جدا جدا کتابوں کی تعلیم دیتا ہے۔

ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام سے ممتاز ہیں اور خصوصیت کے ساتھ آپ میں تین صفتیں ہیں، ایک یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، دوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام لوگوں کے لئے عالم ہے کسی قوم یا کسی مکان یا زمانہ کی تخصیص نہیں، سوم یہ کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئیگا،

ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اسوجہ سے ہوئے کہ آپکی شریعت عزائیں وہ تمام امور اعلیٰ مرتبہ پر پائے جاتے ہیں، کہ جنہر خلقت کی ہدایت کا دار و ہداری خداوند ذوالجلال کی رسولوں کے بھیجے سے یہ حکمت ہو کہ وہ خلقت کو خانہ کی عبادت کی طرف بلائیں، اور امور معاش و معاد کی اصلاح کی ہدایت فرمائیں، اور جو امور ان کی

ظاہری نظروں سے پوشیدہ میں یا ان کی فکروں سے بالاتر میں انہیں لوگوں کو مطلع کریں اور خدا کی وحدانیت اور اسکی کیا تائی اور اسکی عبادت اور بندگی کے استحقاق کو ایسی پرزور دلائل اور اعلیٰ پایہ کی حجّتوں سے ثابت کر دیں کہ اس میں کسی کو کسی طرح کا شک و شبہ باقی نہ رہے، قبول اسلام میں بجز عناد و فساد و طبعی کے اور کوئی امر مانع نہ ہو، چونکہ یہ سب امور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عزا اور پاک ہدایت میں بدرجہ اتم و اکمل موجود تھے، اسلئے آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہ رہی کیونکہ آپ کی پاک شریعت عزا کمال درجہ کو پہنچی ہوئی ہے، اور اس میں ہر زمانہ اور ہر قوم کی ہدایت اور کفالت موجود ہے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے اور آپ باعتبار اپنی خلقت اور اخلاق کے تمام مخلوقات سے بالاتر ہیں، اور نیز آپ کی شریعت تمام شریعتوں سے باعتبار کمال کے جامعیت اور نہایت رحمت و رافت پر مبنی ہونے کے فائق تر ہے، ان وجوہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہوئے، مگر جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قریب قیامت کے آسمان سے دنیا میں تشریف لانا محمدی شریعت کے عقائد میں مانا گیا ہے، پھر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خاتم النبیین ٹھہرے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر وقت میں آسمان سے نزول فرما دیئے، لیکن تاہم وہ ہمارے نبی صلی اللہ کی شریعت کے تابع ہوں گے، کیونکہ انکی شریعت ان کے وقت گذرنے اور رسول صلی اللہ وسلم کے مبعوث ہونے سے منسوخ ہو چکی ہے جو خدا تعالیٰ نے اسوقت کی مصلحت کے لحاظ سے بھیجی تھی، اب اس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور خلیفہ کے ہوں گے جو شریعت محمدی پر لوگوں کو بطور نائب کے چلائیں گے، پس اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم الانبیاء ٹھہرے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات علماء محدثین کے نزدیک جو پارہ ثبوت کو پہنچی

ہیں تین ہزار ہیں، مگر ان میں سے یہاں پانچ معجزوں کے بیان کرنے پر اکتفا کی جاتی ہے۔ سب سے بڑا اور روشن تر اور ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ قرآن شریف ہے، یہ معجزہ خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے مخصوص تھا، دوسرا معجزہ شق القمر کا ہے، کفار مکہ نے جب آپ کے ہاتھ سے معجزات کا ظہور دیکھا تو اپنی کج فہمی سے یہ خیال کیا کہ یہ شخص جادوگر ہے، اور یہ بات بھی وہ جانتے تھے کہ جادو عالم سفلی میں تو چلتا ہے مگر عالم علوی یعنی آسمان پر نہیں چلتا، اسلئے سردارانِ مکہ نے جمع ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر تم اپنے دعوے نبوت میں سچے ہو تو ہم کو چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دو، آپ نے فرمایا کہ اگر میرا خدا یہ بھی تم کو دکھائے تو تم ایمان لے آؤ گے، عرض کیا، کہ بیشک ضرور اس وقت ایمان لے آئیگی اور بت پرستی چھوڑ دینگے، آپ نے خداوندِ قادر علی الاطلاق سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانے کی دعا فرمائی اور چاند کو انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا، فی الفور سب کی آنکھوں کے سامنے پورے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور دونوں ٹکڑے، اس قدر دور فاصلہ پر ہو گئے کہ ابوقیس پہاڑ کے ایک ٹکڑے ایک جانب اور دوسرا دوسری طرف ہو گیا، باوجودیکہ اس نقشہ کو سب نے اپنی آنکھوں سے اچھی طرح دیکھ لیا، تاہم خدا کی وجہ سے اسکو بھی جادو قرار دیکر کہا "تھوڑا سیحرو مسٹر" یہ تو بڑا بھاری جادو ہے جس کی تاثیر آسمان تک پہنچ گئی۔

آپ کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک تہہ سفر کی حالت میں شکر کے پاس پانی نہ رہا، آپ نے چھاگل میں سے ٹھوڑا سا پانی ٹشت میں ڈالو اگر میں اپنا دست مبارک رکھ دیا پس فوراً آپ کی مقدس انگلیوں میں سے نہایت شیریں اور شفاف پانی بہنے لگا، سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر پی لیا، اور اپنی مشکلیں اور پانی کے برتن بھر لئے، اور یہ معجزہ کہ تھوڑا سا پانی بہت ہو گیا بارِ ظہور میں آیا، اور منجملہ آپ کے معجزات کے یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا کھانا بہت سے آدمیوں نے خوب سیر ہو کر کھا لیا، پھر بھی وہ

اسی قدر رہا، اس معجزہ کا ظہور بھی بارہا ہوا، اور آپ کے معجزات میں تنہ کچھ خشک کا
 رونہ ہی جو کہ مسجد نبوی میں ایک ستون تھا، آپ سے پشت مبارک لگا کر خطبہ پڑھا
 کرتے تھے، جب آپ نے ممبر بنوالیا اور جمعہ کے روز اس ممبر پر خطبہ پڑھنے کھڑے ہو کر
 تو آپ کی مفارقت کے درد سے وہ خشک ستون مثل انسانوں کے رو دیا، جس کو
 تمام حاضرین نے اچھی طرح سنا، پھر آپ نے اسکو تسلی دی،

آنحضرت کے خصال پاک کا بیان کرنا انسانی طاقت کے احاطہ سے بالاتر ہے مگر
 کسی قدر بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اس بات پر تمام صحابہ کرام و ائمہ عظام و علمائے
 انام کا اتفاق ہے کہ آپ کی خصلت پاک باعتبار خوبی کے جملہ انسانوں سے فائق تر تھی اور
 مخالف سے مخالف لوگ بھی آپ کو باعتبار نیک خصلی کے سب سے بہتر جانتے تھے
 اور کیونکر نہ جانتے آپ کی ذات مقدس خصلت حمیدہ و افعال پسندیدہ کی وجہ سے
 سے مثل آفتاب کے روشن تھی،

اہل سیر نے لکھا ہے کہ آپ حسب و نسب میں اعلیٰ مرتبہ کے تھے آپ صلہ رحمی
 بے انتہا فرماتے اور فریاد کرتے والے کی فریاد کو تیزی سے پہنچتے، آپ میں بے انتہا
 مخالفین کی اذیتوں کے برداشت کرنے کا مادہ تھا، آپ نہایت چشم پوشی فرماتی
 معذرت پر معافی دیتے اور ہر ایک سے نہایت نرمی سے پیش آتے، اپنی ذات کے بارے
 میں کسی سے انتقام نہ لیتے، اور مجید علم و صبر فرمایا کرتے، اور آپ خطا کاروں کی خطاؤں
 سے اکثر درگزر فرماتے، مگر جب کوئی حق اللہ یا حق العباد تلف کرنا تب اسوقت البتہ
 بدلہ لیتے، اور آپ اکثر خاموش رہتے اور اس خاموشی کی حالت میں عالم ملکوت کے
 اسرار کو سوچا کرتے، اور جب آپ بولتے تھے تو بے تکلف کلمات جامعہ فرماتے،
 جنہیں ہر پہلو سے حکمت اور خوبی بھری ہوتی تھی، آپ کے ایک ایک کلمہ کی تشریح
 میں اگر ایک ایک کتاب لکھی جائے تو بھی اسکی حکمتیں اور نکات و اشارات پورے نہیں

آپ نہایت فصیح البیان تھے اور گاہ گاہ آپ خوش طبعی کی بات ہی فرمادیا کرتے تھے، لیکن اس میں بھی سچی اور حق بات فرماتے اور ہر حال میں خدا کی حفاظت اور اس کی پناہ میں اپنے آپ کو سمجھتے اور ایسی ذات پر بہر وسہ فرماتے، اسی باعث بڑے بڑے معرکوں اور نازک وقوف میں جہاں پر بڑے بڑے شجاع اور بہادر جان چورائیں وہاں بلا تامل آپ گھس جاتے، اور سخت سے سخت ہولناک معرکوں میں آپ کے اوسان قائم رہتے ایسے اوقات میں بھی آپ حکیمانہ اور مدبرانہ تدابیر فرماتے تھے، اور نہایت فروتنی سے ہر ایک کے ساتھ برتاؤ فرماتے، باوجود بے انتہا فروتنی اور بے تکلف برتاؤ کے ہر کسی کے اور آپ کی ہیبت پڑتی تھی، بوجہ ہیبت حق کے کسی شخص کو صحابہ میں سے آپ کے چہرہ مبارک کو ٹھٹھکی باندھ کر دیکھنے کی جرأت نہوتی تھی، جملہ صحابہ کرام آپ کی مجلس مبارک میں مؤدب بیٹھتے تھے گو حضور اقدس کی مجلس مبارک میں دنیوی بادشاہوں کا سا ترک و احتشام اور ظاہری و نمائشی زیب و زینت نہ ہوتی تھی، لیکن جو سفیر کہ غیر سلطنتوں کے آتے تھے وہ صاف لفظوں میں اعتراف کیا کرتے تھے کہ دربار رسالت کی سی تہذیب کسی بڑی سی بڑی سلطنت میں بھی نظر نہیں آتی، اور انکو حیرت ہوتی تھی کہ باوجود حضو کی خاموشی جملہ حاضرین ادب کی وجہ سے ساکت رہتے اور بغیر ضرورت کلام نہ کرتے تھے، نہ کوئی کسی کی بات کا تانا تھما، غیبت اور ہر ایک قسم کے عیب سے آپ کی مجلس پاک رہتی تھی، مشرکین کہ نے آپ کو لڑکپن سے امین کا لقب دے رکھا تھا، اور بعد آپ کے دعویٰ نبوت کے باوجود سخت عداوت کے کسی قسم کا آپ کے اخلاق و عادات شریفہ پر عیب نہیں لگایا جاسکتا تھا، آپ لوگوں کو احکام الہی اور ان کے رموز اور حکمتیں تعلیم فرمایا کرتے، اور ان کے نفوس کا تزکیہ و تصفیہ توجہ بطنی سے فرمایا کرتے تھے، غرض کہ آپ ظاہر و باطن کے معلم اور راہی برحق تھے، آپ شبانہ روز بسکوی سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف نہایت شفقت سے بلاتے رہتے تھے، جو شخص آپ کا تابع ہو وہ معدن حکمت اور خزانہ معرفت اور علم ظاہری و باطنی کا دریائے گیا، اور خصائل حمیدہ و

واقعال پسندیدہ سے آراستہ ہو گیا اور جو آپ کا تابع نہ ہوا وہ دو جہان کی نعمتوں سے محروم رہا، آپ کا دین مبین اور آپ کا ذکر عظیم ہر موافق و مخالف کی زبان پر قیامت تک جاری رہیگا، جو شخص آپ کے اخلاق حمیدہ اور خصائل برگزیدہ کی بیسوط کتب کا مطالعہ کرے گا وہ صاف طور پر جان لیگا کہ آپ کی ذات مقدس باعتبار ظاہر و باطن کے شرف العالمین تھی۔

”یوم القيامة“ و ”البعث بعد الموت“

یوم الآخرت روز قیامت کو کہتے ہیں، جس میں مارے خوف کے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر ایک حاملہ کا اس کی دہشت سے حل گر پڑیگا اور ہر ایک مادر مشفقہ اپنے بچہ کو بھول جائیگی اس روز تمام آدمی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ایک بق ووق میدان میں حساب دینے کے لئے کھڑے ہوں گے، بعد حساب و کتاب کے ہر شخص یا تو بسبب فضل الہی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر ابراہ و انبیاء کی سفارش سے نجات پا کر جنت میں پہنچے گا، یا اپنی بد نصیبی سے واصل جہنم ہوگا نعوذ باللہ منها، اللھم وقتنا عندا بھاء رحمتک یا ارحم الراحمین۔

اور روز قیامت پر ایمان لانے کے یہ معنی ہیں کہ آدمی دل سے یقین رکھے کہ اگر روز جزاء و سزا اعمال دنیوی کا ضرور آئیگا اور جو چیزیں اس منکے ہولناک ہونے اور اعمال دنیوی کے جزا و سزا کے متعلق قرآن مجید یا احادیث رسول اللہ میں آئی ہیں وہ سب حق ہیں۔ آخرت کی نسبت یہ عقائد ضروری ہیں کہ سب سے اول بعد مرنے کے قبر میں منکر نکیر سوال و جواب کریں گے، ان کو ٹھیک جواب دینے سے قبر میں ہر طرح کا آرام ملیگا، اور نعوذ باللہ ٹھیک جواب نہ دینے سے طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہوگا، پھر محشر میں ہر ایک شخص اپنے بدن سمیت اٹھیں گے اور دنیوی اعمال کا حساب ہوگا اور میزان عدل

میں اعمال تو لے جاویں گے، نیکو کاروں کے دہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دئے جائیں گے، اور بدکاروں کے بائیں ہاتھ میں اور پلصراط پر سب کو گذرنا ہوگا، بعد ازاں مومنین تو دارالنعیم میں طینان قلبی کیساتھ ہمیشہ کے لئے ناز و نعم میں رہیں گے، اور کافریں و دوزخ میں جھونک دئے جائیں گے، جو نہایت پر آفات گھر ہے، نفوذ باللہ منہا،

جب آدمی قبر میں رکھا جائیگا تو اس کی روح بنین حکم خدا واپس آجائیگی جس سورہ بات سمجھ سکے اور جواب دے سکے، اس کے بعد دو فرشتے جن کا نام منکر و نکیر ہے، نہایت مہیب شکل کے قبر میں آئینگے اور مردہ کو بٹھلا کر خدا کی ذات اور دین برحق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت سوال کریں گے، اور جو احکام حق تعالیٰ نے بندوں پر فرض کئے ہیں ان کے ادا کرنے کی نسبت پوچھیں گے، اگر یہ شخص مومن تھا اور دنیا میں احکام الہی بجالاتا تھا تو توفیق الہی سے جملہ سوالات کے جوابات برجستہ دیگا، اور اسکے دل پر منکر و نکیر کا احاطہ خوف طاری نہ ہوگا، اور نور ایمان کے سبب اسکو کسی قسم کا اضطراب نہ ہوگا، جبکہ وہ توفیق ایزدی سے پورے پورے جوابات دے چکیگا، اسوقت حق تعالیٰ اسکی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیگا، اسوقت اسکو جو رقص و منظر نظر آئے لگیں گے اور جنت کی طرف ایک دیکھی کھول دی جائے گی، جس میں طرح طرح کی خوشبوئیں اور روح افزا ہوائیں آنے لگیں گی اسوقت اس سے کہا جائیگا کہ یہ نعمت و راحت تم کو اس صلہ میں دی گئی جو کہ تم دنیا میں صراط مستقیم پر چلے تھے، اور حتی المقدور خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے رہے،

اور اگر یہ شخص نفوذ باللہ منہا دنیا میں کافر یا منافق رہا تھا، تو منکر و نکیر سے ایسی دہشت کھا جائیگا کہ سب کچھ بھول جائیگا اور اسکو کسی سوال کا جواب نہ دے سکے گا، ہر سوال کے جواب میں یہی کہیگا کہ میں کچھ نہیں جانتا، اسوقت منکر و نکیر اسکی آنکھوں پر سے پردہ دور فرمایگا، تب اس کو جہنم نظر آئیگا، اور اس طرف کو ایک گھڑی کھل جائے گی جس میں سے رگ و پے کو بھون دینے والی گرم ہوا اور نہایت سخت بدبو کہ جس سے داغ پھٹ جائے

آنے لگیں گی، اور قیامت تک طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا رہیں گے، اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ یہ عذاب قبر تجھ کو کفر اور نفاق کی شامت سے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے سے دیا گیا ہے،

اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو مردہ بچھا رکھائے یا دریا میں ڈوب جائے اور دریائی جانور اس کو ریزہ ریزہ کر کے کھا جائیں یا جیسا کہ ہندو مردہ کو جلانے کے خاک کر دیتے ہیں، ان صورتوں میں کیسے اس مردہ سے منکر بخیر سوال و جواب کرینگے اور وہ کیسے قیامت سے پیشتر اپنے اعمال کی جزا و سزا دیکھے گا جو کہ قبر والے دیکھتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک اس سے بھی منکر بخیر سوال کرینگے اور وہ اپنی حالت کے موافق جواب دے گا، یا کفر و نفاق کے سبب جواب دینے سے عاجز رہیگا، اور جزا و سزا اپنے اعمال دنیوی کی قبل از روز قیامت اسی حالت میں بھگئے گا، اگرچہ وہ قبر میں نہ ہو، درمردوں یا دریائی جانوروں کے پیٹ میں ہو یا جل کر خاک ہو گیا ہو، خدا تعالیٰ کو ہر ایک طرح کی قدرت ہے، اس کی قدرت کے احاطہ سے کوئی شخص کسی حال میں باہر نہیں ہو سکتا وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے علم کے دائرے سے کوئی چیز کبھی نہیں نکل سکتی، ایسی حالت میں بھی خدا کے اختیار میں ہے کہ وہ مردے سے بذریعہ منکر بخیر سوال و جواب کرائے اور اس کو جزا و سزا دے، اگرچہ ہم اس کی کیفیت کو بخان سلکیں یا اس کی کیفیت کی تشریح شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نہ فرمائی ہو۔ ہم اس کی کیفیت کو خداوند علیم وخبیر کے علم پر سوچتے ہیں اور اس مردہ کی سزا و جزا پر ایمان دیکھتے ہیں،

جبکہ مردہ کو عذاب قبر ہوتا ہے، یا وہ قبر میں سب طرح کا چین و آرام پاتا ہو تو زندہ آدمی اس کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، اس کا جواب یہ ہے کہ زندہ لوگ اس وجہ سے مردہ کی حالت کو نہیں دیکھ سکتے کہ حق تعالیٰ نے انکی آنکھوں پر ایک قسم کا پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ ان کا ایمان بالغیب بن رہے۔ جو کہ خدا کے نزدیک ایک قابل قدر چیز ہے، اگر مردہ کی حالت

کو زندہ اٹھا کر دیکھا لیا کرتے تو ہر شخص اس دردناک عذاب کے خوف! اس لطف و کیفیت کے لالچ سے ایمان لے آیا کرتا، اور ایمان بالغیب (جس کا اعلیٰ رتبہ ہی) جاتا رہتا، اور کھڑے ہوئے اور نیک و بد کی تمیز نہ رہتی، اور جو کیفیت عبادت و محبت و اخلاص الہی کی ایمان بالغیب کی حالت میں ہوتی ہو وہ باقی نہ رہتی،

نیکی قبر کے عذاب یا اس میں چین و آرام سے بسر کرنے کی اور اس کے پاس والے کو خبر تک نہ ہو ایک نہایت عمدہ مثال ہے، وہ یہ کہ جب آدمی سوتا ہو کسی باغوں کی سیر کرتا ہو اور طرح طرح کے لطف اٹھاتا ہے اور نہایت ہشاش بشاش ہوتا ہو، یا کسی وقت سوتا ہو آدمی کسی بلا میں اپنے آپ کو مبتلا دیکھتا ہو اور گونا گوں تکالیف میں پھنس کر سخت چلتا چلتا ہے خیال تو کرو یہ مختلف احوال سوتے ہوئے آدمی پر اکثر گزرتے ہیں، لیکن پاس بیٹھے یا بیٹھے ہوئے آدمی کو اصلاً خبر نہیں ہوتی اسی طرح مردہ پر جو جو ناز و نعم یا درد و الم گزرتے ہیں زندوں کو اسکی حالت کی کچھ بھی خبر نہیں ہوتی،

حشر اجساد یعنی بدن سمیت آدمیوں کا حشر میں اٹھنے کے متعلق یہ اعتقاد چاہئے کہ بعد مرنے کے سب لوگوں کو خداوند تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا جیسا کہ اس نے پہلے بار پیدا کیا ہے، پس سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اُٹھ کھڑے ہوں گے اور ایک میدان خاص میں جا کھڑے ہوں گے، اس مقام کا نام موقع ہے، ”حق بجانب تعالیٰ حشر میں تمام لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ہر ایک شخص سے زندگی بھر کا حساب لیگا، اور جو کچھ اس نے بر یا یا بھلا اپنی زندگی میں کیا ہو اسکا اقرار لیگا، اور جو لوگ کہ اپنے افعال ناشائستہ سے انکار کریں گے، اس کے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضا سے گواہی دلائیگا، اس حالت میں اپنے حجت قایم ہو جائے گی، اور کسی عذر کا موقع ان کو نہ رہیگا، محشر میں ہر شخص اپنی ذرہ بہر بھلائی اور ذرہ برابر برائی کو جو کہ اُسے دنیا میں کی ہو گی دیکھ لیگا، جس وقت حق تعالیٰ لوگوں سے حساب لے چکیگا، اور ان کے افعال پر اُسے اقرار

کریگا، اسوقت ان کے اعمال میزانِ عدل میں تولے جاویں گے، تاکہ ہر شخص کو اپنے عمل کی مقدار ہو جائے، پس جس کی حسرت کا پدِ سنیاں سے بڑا رہیگا، اس کا اعمال نامہ اسکے واسطے ماتھے میں دیا جائیگا، اور وہ شخص بڑی کامیابی کو پہنچےگا، اور جس کو سیکا پلہ برائیوں کی طرف کا جھکیگا، اس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائیگا پس وہ شخص نہایت ٹوٹے میں پڑےگا، اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوگا، نفوذِ باللہ نہما،

بجز انبیاء اور شہداء اور صدیقین کے سب لوگوں سے حساب لیا جائیگا،

پل صراط ایک لمبا پل بال سے باریک تلوار سے زیادہ تیز جنم کے اوپر کہا جائیگا تاکہ تمام لوگ اسکے اوپر سے گزریں، مومنین اور فرمانبرداروں کے قدم تو اس پر چھیں گے اور یہ لوگ اس پل کے ذریعے جنت میں پہنچیں گے، مومنین میں سے بعض تو مثل بجلی اور تیز گھوڑے اور بعض بہت آہستہ پل پر سے گزر جائیں گے، اور کافروں اور منافقوں کے قدم اس پر لٹکھڑائیں گے اور جہنم میں کھٹ کر جا پڑیں گے، مسلمانوں کا اس پل پر سے گزر جانا کچھ بعید از عقل نہیں، یعنی جو ذات اپنی قدرتِ کاملہ سے پرندوں کو ہوا میں اڑاتی ہے وہی ذات نیک بختوں کو بھی پل صراط سے آسانی گزار دیگی،

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام اور عالم باعمل اور شہداء جن کے حق میں انکو خدا کی طرف سے اجازت ہوگی وہ انکی سفارش کریں گے، صرف گنہگار مومنین کی نجات دلانے کے لئے سفارش ہوگی، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی کسی کافر کی سفارش نہ فرما سکیں گے اور کسی شخص کی تو کیا مجال ہے، اسلئے کہ انبیاء جانتے ہیں کہ کافروں پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا اور اللہ تعالیٰ اپنے فرمودہ کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، علاوہ یہ کہ کافروں کی سفارش کے لئے اجازت ہی نہ ملیگی اور کوئی شخص بدون اجازت کے سفارش کے لئے مجاز نہ ہوگا خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یَوْمَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ اِذِنَ لَهُ اللّٰهُ اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْبَشَرَ لَمْ يَرْزُقْهُ لَوْ قُوَّاهُ یَعْنِی اسدن سفارش

کسی کو نفع نہ دیگی مگر جس کے لئے رحمن کی اجازت ہو اور جس کا قول اس کو پسندیدہ ہو اور حق تعالیٰ کفر کے قول کو پسندیدہ نہیں فرماتا،

کوثر کے متعلق حق سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے
 اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کوثر جنت میں ایک ایسی نہریں جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے کہیں زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہو، جو کوئی اسکا ایک گھونٹ پی لیگا، پھر کبھی اسکو پیاس نہ لگے گی، بعد کو جو جنتی لوگ جنت کی نہروں کا پیار کریں گے وہ محض لذت حاصل کرنے کی غرض سے پیار کریں گے،

فرامبردار مومنین حساب سے فراغت پا کر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، اور بے انتہا نعمتوں سے مستفیض ہوں گے، منافق اور کافروں کو ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے، اور طرح طرح کے دردناک غذاؤں میں گرفتار رہیں گے منافق چونکہ علاوہ اہلی کافر ہونے کے وہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکا دہی سے پیش آتے رہے اسوجہ سے وہ جہنم کے نیچے کے طبقے میں داخل ہوں گے جن میں سب طبقات سخت تر عذاب ہو، گنہگار مومن کی حساب کے بعد یہ کیفیت ہوگی کہ اگر حق تعالیٰ نے اسکو اپنے فضل سے بلا کسی کی سفارش یا کسی کی سفارش سے بخش دیا تو وہ جب ہی جنت میں داخل ہوگا اور ہمیشہ کیلئے وہیں ناز و نعم میں رہیگا اور اگر خدا نخواستہ اسکو معافی نہ دیگی تو وہ بقدر اپنے گناہوں کے سزا پا کر آخر کار جنت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہوگا، غرض کہ گنہگار مومن بغرض ترک یہ و تصفیہ و وزخ میں جا بیگا، جیسے کہ چاندی یا سونے کو نکھارنے کی غرض سے کوٹھالی میں تاؤ دیتے ہیں، ہر شخص کو لازم ہے کہ دنیا میں اپنے آپکو آتش ریاضت و مجاہدہ سے نکھارے تاکہ وہاں نکھار نیکی ثابت نہ آئے،

نیک آدمیوں کے لئے جنت ایک نعمت والا گھر ہے، جسکی نعمتیں اور راحتیں ابدی ہیں وہ ایسا گھر ہے جہیں ہر قسم کی پسندیدہ چیزیں جن سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے

موجود ہیں، اور اس میں وہ نعمتیں موجود ہیں جنکو نہ کسی بشر کی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کے کان نے سنا اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گذرا، اور تمام جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے، الہی اپنے فضل سے ہمکو بھی اس نعمت علیا سے مشرف فرمائے، آمین،

بدکاروں کے لئے جہنم دائمی عذاب کا جیل خانہ ہے، جس میں ہر قسم کا نہایت دردناک عذاب ہو جو آدمی کے وہم و گمان سے باہر ہے، العیاذ باللہ،

مسئلہ قضا و قدر

قضا و قدر یعنی تقدیر الہی کے متعلق یقین رکھنا چاہئے کہ بندوں کے جملہ افعال خواہ اختیار یہ ہوں یا اضطراریہ مثل کھڑے ہونے اور بیٹھنے کھانے پینے اور بھلائی، برائی مثل نماز روزہ خیرات اور شراب خواری ازنا کاری یا لوگوں کو تکلیف دہی یہ سب کچھ خدائے تعالیٰ کے ارادہ اور اسکی قدرت سے وقوع میں آتے ہیں، اور جملہ امور کو حق تعالیٰ نے ازل میں جان رکھا ہے کہ فلاں شخص سے فلاں وقت فلاں جگہ یہ قول یا یہ فعل سرزد ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ جبکہ بندہ کا ہر ایک فعل خدا کے ارادہ اور اسی کی قدرت سے سرزد ہوتا ہے، پھر بندہ اپنے افعال پر کیوں کر جزا و سزا کا مستحق ہے وہ تو مشیت اور ارادہ الہی سے مجبور ہے اسکا جواب یہ ہے، بندہ اپنے افعال میں ہرگز مجبور نہیں، افعال اختیار یہ ہیں اسکا اختیار ظاہر امر ہی ہاں البتہ جو افعال اضطراریہ ہیں جیسے عرشہ والے شخص کا ہات اور ہوں دلی والے کا دل کا پتہ ہے یا بوڑھے کی گردن بے ساختہ ہلتی ہے، ایسی حالتوں میں یہ شخص اشخاص مجبور ہیں، لیکن جو افعال کہ انسان اپنے ارادہ اور قدرت سے کرتا ہے، ان میں اصلاً مجبور نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ نے اسے اختیار اور قدرت عطا فرمائی ہے

اور عقل کا ایک ایسا روشن چراغ دیا ہے، جس سے وہ ہر ایک بھلائی اور برائی کو سمجھ سکتا ہے، پس جب وہ اپنے اختیار سے خدا تعالیٰ کی فرمان برداری کے کام کرے گا ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر اس اختیار کو خدا کی نافرمانی میں صرف کرے گا عذاب میں مبتلا ہوگا، یہ مسئلہ ایک مثال سے خوب ظاہر ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ ہر ایک شخص اپنے دنیوی منافع اور منصوبوں کے حاصل کرنے میں کیسی کچھ سعی کرتا ہے، یا تکالیف اور مضرتیں دور کرنے کی باختیار خود کسی کوشش کرتا ہے، اگر محبوب ہے تو یہ منفعتیں حاصل کرنے اور مضرتوں کے دور کرنے کی کیوں تدبیر کرتا ہے، اور انہیں مشاغل میں کیوں شبانہ روز مشغول ہے کیوں نہیں اپنے آپ کو محبوب سمجھ کر بیٹھ رہتا، کیوں بھوک کے وقت کھانا کھائے پیاس کی شدت کے وقت پانی پینے کے لئے دوڑتا پھرتا ہے، پس چونکہ ہر ایک نیک اور بد کام میں بندہ کا اختیار ظاہر ہے اسی لئے وہ جزا و سزا کا عقلاً مستحق ہے۔

اس امر کی روشن مثال یہ بھی ہے جس کو نا سمجھ سے نا سمجھ بھی آسانی سمجھ سکتا ہے کہ ہر ایک آدمی ہاتھ یا پاؤں خود بخود دھاتے اور رعشہ کے سبب سے ہلنے میں فرق اپنے اختیار اور بے اختیاری کا سمجھتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ میں جملہ افعال اختیارہ اپنی اپنے اختیار سے کرتا ہوں جیسے لکھنا پڑھنا اور ان افعال کو اپنے ارادہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ میں نے لکھا ہے اور جس کا ہاتھ یا پاؤں یا سر رعشہ سے ہلتا ہے اس کو اپنے ارادہ اور اختیار کی طرف منسوب نہیں کرتا، ایسی حالت میں اگر اس کے ہاتھ سے چینی کی رکابی گر کر ٹوٹ جائے یا کانچ کا برتن پھوٹ جائے۔ تو وہ اپنی مجبور ہونے کا عذر کرے گا اور ہرگز اس فعل کو اپنے ارادہ اور اختیار کی طرف منسوب نہ کرے گا۔

اس مثال سے یہ نتیجہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے تامل سے جان سکتا ہے کہ

جہ سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک دو قسم کے جن میں اس کے ارادہ اور اختیار کو دخل ہے مثل کھانے پینے اور کسی کو مارنے اور گالی دینے کے دوسری قسم کے وہ افعال ہیں کہ جن میں اس کا کچھ اختیار نہیں جیسے اس کا پھسلکر گر پڑنا یا کسی چیز کا بے ارادے اس کے ماتھے سے چھوٹ جانا یا نادانستگی کی حالت میں کسی کے اسکی ٹھوکر لگ جانا،

بندہ کے افعال اختیار پر دنیوی اور اخروی سزا نہیں دونوں مترتب ہوتی ہیں دنیوی سزا جیسے بیٹوں سے پٹنا، یا جیل خانہ میں ہر قسم کی تکلیف جھگڑنا، اخروی سزا جیسے قبر اور حشر اور دوزخ کا عذاب جہنم، انوار اللہ منہا، اور افعال غیر اختیار پر دنیوی اور اخروی دونوں نہیں۔

اس موقع پر ایک سوال یہ ہے کہ جبکہ کسی نے کسی شخص کو ظلم و تعدی سے دانستہ جانی یا نامی تکلیف پہنچائی یا اور کسی قسم کا شر پھیلایا یا فساد برپا کیا وہ شخص عند اللہ اور عند الناس معذور سمجھا جائیگا یا نہیں،

اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شخص نہ خدا کے نزدیک اور نہ خلقت کے نزدیک معذور سمجھا جائیگا، کیونکہ جو کچھ کہنے کیا ہے وہ بار اوہ خود اور صاحب عقل ہونے کی حالت میں کیا ہے وہ کس طرح معذور سمجھا جاسکتا ہے؟

اس ساری بحث کا یہ خلاصہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ اعتقاد رکھنا چاہئے کہ اسکے تمام افعال و اقوال اور تمام حرکات و سکنات خواہ بے ارادے یا بے ارادے سے سب حق تعالیٰ کے ارادے اور اس کی قدرت پر موقوف ہیں اور ان سے اس کا علم قدیم متعلق ہے، لیکن بھلائی سے اسکی رضا مندی ضرور متعلق ہوتی ہے اور برائی سے اسکی ناراضی اور بندہ کو حق تعالیٰ نے ایک گونہ اختیار دیا ہے جسکو اختیار جزئی کہتے ہیں، اسی کے باعث افعال خیر پر اسکو دنیوی یا اخروی جزا و سزا ملتی ہے اور وہ اپنے افعال اختیار پر میں کوئی

معقول عذر پیش کر سکے گا، اور وہ کسی طرح معذور نہ سمجھا جائیگا، اور پروردگار اپنے بند پر ظلم نہیں کرتا، اسلئے یہ اصلاً ممکن نہیں کہ جن افعال کے کر نہیں سکے ارادے اور اختیار ذاتی کا کچھ لگاؤ نہواں پر وہ بندوں کو سزا دے ۱۱

ان تمام باتوں پر یقین رکھنا اور انکو دل سے بچا جاننا نہایت ضروری ہے کیونکہ اصل شے جو مطلوب شارع علیہ السلام پر وہ صرت ایمان باللہ وبہاجاء من عند اللہ ہی ہے، قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلوۃ ومما سارقتہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة ہم یوقنون اولئک علی اہدٰی من سربہم واولئک ہم المفلحون ۱۲ یعنی وہ لوگ جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور جو کچھ چھپے دیا ہے اس میں سو خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ اس کتاب پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں پس یہ لوگ راہ راست پر ہیں کہ جو ان کے پروردگار کی طرف ملی ہے اور یہ لوگ پورے کامیاب ہیں

(مدارج ایمان)

شارع علیہ السلام نے ایمان کے تین درجے قائم فرمائے ہیں جنکی تفصیل حدیث البوسیدہ خدری رضی اللہ عنہ (رواہ مسلم) میں اس طرح درج ہے من رای منکم منکرک فلیغیرہ بیداء وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان تم میں سے جو جب کبھی کوئی شخص برائی کو دیکھے تو چاہے کہ اپنے ہاتھ سے کام لیکر اسکو دور کر دے، اگر اس کی طاقت نہ پائے تو زبان سے اگر اسکی بھی طاقت پائے تو دل سے اور یہ آخری درجہ ایمان کی بڑی ہی کمزوری کا درجہ ہے۔ جو لوگ درجہ اول کے مومن ہوتے ہیں وہ نہایت خلوص کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ان ہی ادا امر و نواہی پر استغلا

و استحکام کیساتھ ثابت قدم رہتے ہیں جو خدا اور رسول نے تعلیم فرمائے ہیں رسول کریم علیہ السلام
 و التسلیم شریعت الہی کو جس حال اور جس شکل میں چھوڑ گئے ہیں اسکی بعینہ محفوظ رکھتے اور
 اس میں ذرا بھی فرق نہیں آنے دیتے ہیں، جب بدعات اور فتن کا دور آتا ہے اور ایسے بد بخت
 لوگ پیدا ہوتے ہیں جو شریعت الہی سے گمراہ ہو جاتے ہیں انکی فعل انکا عمل ان کے زبانی دعو
 کے خلاف ہوتا ہے اور انکی حرکات و سکنات ایسی ہوتی ہے جن کے لئے شریعت نے حکم نہیں
 دیا ایسے نازک وقت میں کامل الایمان بندگان الہی قیام حق و سنت کے لئے عملی جدوجہد کرتے
 ہیں جو ایسا نہیں کر سکتے اور صرف زبانی پند و نصیحت پر بھی اکتفا کرتے ہیں اور اپنے آپکو جملہ
 بدعات و فتن سے محفوظ رکھتے ہیں وہ دوسرے درجہ کے مومنوں میں ہیں جو لوگ جہاد و لسا فی
 بھی نہیں کر سکتے اور صرف دل کے اعتقاد اور نیت کے ثبات کو بدعات و فتن اور اشرار
 و مفسدین کے خلاف کام میں لاتے ہیں وہ تیسرے درجہ کے مومنوں میں ہیں لیکن یہ
 ایمان کا آخری درجہ ہوتا ہے اسکے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں،

(خطرہ ایمان)

دور بدعات و فتن کا ذکر فرماتے ہوئے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم نے ارشاد فرمایا تھا
 یصبح مومنا و میسی کافر، لوگ صبح کو مومن ہونگے اور شام کو کافر بن جائینگے، حالات
 و واقعات شاہد ہیں کہ وہ نحوس وقت موجودہ زمانہ ہی ہے، اللہ و رسول کے احکام پر لوگو
 کو یقین کامل نہیں رہا ہے، شریعت اسلام کی پابندی رسما و واجبا محض برائے نام ہی
 رہ گئی ہے، عاقبت کی فکر اور حصول مغفرت کا شوق دلوں سے معدوم ہو چکا ہے
 خدا کا خوف اور عبادت کا ذوق مفقود ہے، ایمان جس کے معنی یقین و اثنی کے
 ہیں صبح سے شام تک ہزاروں زبانوں سے قسم کے طور پر ادا ہوتا ہے لاکھوں کتابوں
 میں لکھا ہے، لیکن دلوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم کو

خدا اور رسول پر ایمان ہو آخرت پر یقین ہو، خدا اور رسول کے احکام سچے ہیں، قرآن کریم
 مسنزل من اللہ ہے لیکن حالت یہ ہو کہ تعزیرات ہند اور ضابطہ فوجداری کو سچا سمجھ کر بنا کج
 ڈاکہ زنی، لوٹ مار، تلبیس سکہ وغیرہ جرائم سے قطعاً استرازا کیا جاتا ہو لیکن ہزاروں غازیں
 سیکڑوں روزے اور بیشمار حقوق اللہ و حقوق العباد نہایت بخوفی اور لاپرواہی کیساتھ
 ترک کئے جاتے ہیں، قانون ٹیکس و مالگزار کی کو صبح بھر مہیا دھندہ سے پہلے ہی حاصل
 و ٹیکس ادا کر دئے جاتے ہیں، لیکن کوہٹا ایک پیسہ بھی ادا کرنا نہایت فضول اور بالکل
 لغو سمجھا جاتا ہو آگ کی تیزی اور زہر کی تاثیر کو حق سمجھ کر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا اور ایک گھونٹ
 بھی نہیں پیتا، لیکن ہزاروں بیکسوں اور صدائیتوں کے مال بلاتامل ہضم کرتے
 جاتے ہیں نہ خدا کا خوف ہوتا ہو نہ عاقبت کا خیال، نہ قرآن کی تعلیم پیش نظر ہوتی ہو
 نہ حدیث کی تاکید،

اللهم احفظنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا،

حقیقت یہ ہو کہ اگر ہمیں خدا اور رسول پر، قرآن و حدیث پر، عذاب آخرت پر
 اتنا بھی یقین ہو جائے جتنا کہ تعزیرات و ضابطہ فوجداری پر قانون ٹیکس و مالگزار کی
 پر اور آگ کی تیزی و زہر کی سمیت پر ہو تو یقیناً ہم کبھی خلاف شریعت افعال کا ارتکاب
 نہیں کر سکتے، نفس کی دہوکہ دہی اور شیطان کی ابلیہ فریبی سے انکار نہیں لیکن سچ
 یہ ہے کہ جب یقین واثق حاصل ہو جاتا ہے تو پھر نہ کسی دہوکہ دہی چل سکتی ہے نہ
 ابلیہ فریبی کا دگر ہو سکتی ہو، مثال کے طور پر سچے لیجے کہ اگر زید آپکو ہنگامہ اور ورغلائے
 کہ آگ سے کوئی ضرر نہیں پہونچتا ہو، آپ آتشدان میں آگ لگا دیکھے اور زہر سے کوئی
 نقصان نہیں پہونچ سکتا آپ ایک گلاس پی لیجے پھر آپ کو طرح طرح کے لالچ ہی
 دے جائیں تو کیا آپ ایک لمحہ کیلئے آتشدان میں ہاتھ ڈالنے اور زہر کا ایک گھونٹ
 پینے کے لئے آمادہ ہو جائیے ؟

یض من خالفهم حتی یاتی امر اللہ (رواد مسلم والبوداؤد)

یعنی حضور صلعم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ سے اپنی امت کے لئے دعا کی تھی کہ خود اوں کے سوا ان پر اور کوئی دشمن مسلط نہ ہو اور کوئی ایسی عام ہلاکت نہ چھائے کہ قوم ہلاک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا تیری امت پر کبھی ایسی عام ہلاکت نہ آئے گی اور نہ ان پر کوئی دشمن اس طرح مسلط ہوگا کہ انکی یخ و بنیاد اکھاڑ ڈالے المایہ کہ خود بھی اپنے دشمن ہوں گے، اور خود ہی اپنے آپکو دشمنوں کی طرح تباہ کرینگے (وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم وتمذہبهم)، اور اپنے فرمایا جھکو بڑخوف گمراہ کرنیوالے پیشواؤں سے ہے اور جب ایک تہ میری امت میں باہمی خونریزی شروع ہوئی تو پھر قیامت تک نہ رنگی، پھر فرمایا ایسا ہوگا کہ میری امت میں سے کئی گروہ مشرکوں سے جا ملیں گے اور ایسا ہوگا کہ کئی گروہ بتوں کے پوجیس گے اور ضرور ہے کہ تیس جوٹے مدعی نبوت کے پیدا ہوں گے، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، آخر میں فرمایا ایسے ہمہ ایک جماعت اس امت میں ہمیشہ حق پر باقی رہیں گی، مخالفین حتیٰ اسکو نقصان پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ امر الہی ظاہر ہو

(۳) للتبع سنن من كان قبلکم خذوا القذة بالقذة (اوخذوا النعل بالنعل) حتی لو دخلوا جحر ضب لادخلتموه قالوا الیہود والنصارى؟ قال فممن "تم سے پہلے جو قومیں گذر چکی ہیں ضرور ہے کہ تم ان کے طریقوں کی پیروی کرو گے یعنی انکی ساری گمراہیاں اختیار کر لو گے صحابہ نے کہا کیا یہود و نصاریٰ کی؟ فرمایا ہاں اور کون،

(۴) فتنا القطع اللیل المظلم یصبح الرجل فیہا مومنا و عیسیٰ کافرا

(رواد ترمذی والبوداؤد)

آخری زمانہ میں فتنے ہیں ایسے جیسے اندھیری رات کی تاریکی صبح کو ایک آدمی مومن

ہوگا، شام کو کافر اپنے ایمان میں ثبات و استقامت باقی رہے گی یہ بیشکیائی "سفر" میں
اس طرح ہے، عیسائی مومن اور نصیر کا فر ایسا ہی دینہ لیسر ہے
سن الدنیا، رات کو ایک آدمی مومن سو گیا صبح اٹھ گیا تو کفر میں مبتلا ہو جائیگا
اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا۔

(۵) یوشاک ان تداخی علیکم کما تداخی الاکلہ الی قصعتها قال قائل
من قلدن یومعدن؟ قال لا بل انتہ یومعدن کثیر و لکنکم عتاء کفشاء
السل ولینزعن اللہ من صدورعد و کم المہابۃ منکم و لیقذفن فی
قلوبکم الوهن قیل وما الوهن؟ قال حب الدنیا و کراہتہ الموت
(آخر جہ ابوداؤد)

ایسا ہوگا کہ دنیا کی قومیں تم سے لڑنے کے لئے اکٹھی ہو جائیں گی، اور ایک دوسرے کو اس طرح
بلائیگی جیسے بھوکے ایک دوسرے کو کھانے پر بلاتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یہ اس لئے ہوگا
کہ ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے اور دشمن بہت، فرمایا نہیں مسلمان تو اس وقت بہت ہیں
مگر ایسے ہو جائیں گے جب دریا کے بہاؤ پر کوڑا لگ کر محیط رہ رہا ہو جائیگا، تمہارے دشمنوں کے
دلوں سے تمہاری ہیبت نکلی جائے گی، تہذیب سر بھکھ اور تمہارے دلوں میں دھن پیدا ہو جائے گا
کیسے پوچھا دھن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کا عشق اور راہ حق میں موت کو ناخوش جاننا اور اس سے
بھاگنا (۶) ان من کان قبلکم من اهل الکتاب افترقوا علی ثلاثین وسبعین
ملۃ وان هذه الامة ستفترق علی ثلاث و سبعین فرقة (رواہ ترمذی و ابوداؤد)
یہود و نصاریٰ ٹوٹ پھوٹ کر بیتر فرقہ ہو گئے تھے، عیسائی کی امت بھی اسی طرح کرے گی
ہو کر بیتر فرقوں میں بٹ جائے۔

(۷) لا ینزل علی السبل و التہارحی تعبد اللات والعزى قلت ان کنت لاطن
حین انزل لیطہرہ لا علی الدین کلمہ ان ذلک تام؟ قال لا لیسکون من

ذٰلِكَ مَا اَشَاءَ اللّٰهُ (رواہ مسلم و بخاری) قیامت نہیں آئیگی یہاں تک کہ پھر لات اور غری
کی پوجا ہو حضرت عائشہؓ فرماتا ہے یہ آیت اتری کہ لفظ ھ سے علی الدین کلمہ دین توحید
اس لئے آیا کہ سارے دینوں پر غالب آئے۔ تو میں نے خیال کیا تھا کہ اب دین توحید ہی آخر تک
رہیگا پھر یہ بات کیونکر ہوگی؟ فرمایا ہاں یہ رہیگا جب تک اللہ چاہیگا۔

(۸) اِذَا كَانَتْ اَصْلُكُمْ خِيَارُكُمْ وَ اغْنِيَاكُمْ وَ مَعَهَا رُكْمٌ وَ اُمُورُكُمْ شُورٌ مَّيْ بَيْنَكُمْ فَظَهَرَ
اَلْاَرْضُ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَ اِذَا كَانَتْ اَصْلُكُمْ شَرٌّ اَسْرُكُمْ وَ اغْنِيَاكُمْ وَ مَعَهَا رُكْمٌ
وَ اُمُورُكُمْ اَلِيٌّ لِّسَاءِ لَّكُمْ فَظُنُّ اَلْاَرْضُ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَطْنِهَا (رواہ ترمذی)

جب تک تم میں سے بہتر اور نیک لوگ تمہارے امیر ہوں گے، اور تمہاری والدہ رخی اور تمہارے معاملہ
باہم مشورے سے انجام پائیں گے تو زمین کا ظاہر تمہارے لئے بہتر ہوگا اسکے باطن سے یعنی دنیا میں رہنا
تمہاری لئے عزت و کامیابی کا موجب ہوگا لیکن جب ایسا ہو کہ تمہارے امیر بدترین لوگ ہوں
تمہارے والدہ رخیل ہو جائیں اور تمہارے معاملات میں عورتیں و خیل ہو جائیں تو پھر زمین کا
باطن تمہارے لئے زیادہ اچھا ہوگا، بمقابلہ اسکی سطح کے یعنی زندگی میں عزت باقی نہ رہیگی مرجانا
ہی بہتر ہوگا۔

(۹) كَيْفَ بَلَّغْتُمْ اِذَا فُسِقَ فُلِيَاكُمْ وَ طَعْنِي وَ نَسَاوَكُمْ؟ قَالُوا وَاَنْ ذٰلِكَ لَكَ اَنْ
قَالَ نَعَمْ وَ اَشَدَّ كَيْفَ اَنْتَ اِذَا لَمْ تَاْمُرْ وَاِذَا لَمْ تَعْرِفْ وَلَمْ تَنْهَوْعَنِ الْمُنْكَرِ؟
قَالُوا وَاَنْ ذٰلِكَ لَكَ اَنْ؟ قَالَ نَعَمْ اَشَدَّ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا لَمْ تَاْمُرْ تَمَّ بِالْمُنْكَرِ نَهَيْتُمْ
عَنِ الْمَعْرُوفِ؟ قَالُوا وَاَنْ ذٰلِكَ لَكَ اَنْ؟ قَالَ نَعَمْ وَ اَشَدَّ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا
سَأَلْتُمْ مِنْكُمْ اَوِ الْمُنْكَرِ مَعْرُوفٌ؟ قَالُوا وَاَنْ ذٰلِكَ لَكَ اَنْ؟ قَالَ نَعَمْ۔
کیا حال ہوگا تمہارا جب تمہاری لڑکیاں مبتلا و فسق ہوں اور تمہاری عورتیں سرکش
لوگوں نے عرض کیا کہ یہ بات ہو نیوالی ہو فرمایا ہاں بلکہ اس سے بھی سخت، کیا حال ہوگا تمہارا
جب تم بھلائی کا حکم نہ دے گے اور برائی سے نہ روکو گے لوگوں نے کہا کیا ایسا ہی ہو نیوالا ہو؟ فرمایا ہاں

بلکہ اس سے بھی سخت، کیا حال ہوگا اس وقت جبکہ تم برائی کا حکم دو گے اور حق کو روکو گے، عرض کیا کیا یہ بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیا حال ہوگا اس وقت جبکہ تم نیک بات کو برا سمجھو گے اور برائی کو اچھا، عرض کیا کیا یہ بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں

(۱۰) قوم یستنون بغیر سنتی و یھتدون بغیر ہدی، تعرف منہم و تنکر میری سنت چھو کر اور نئے طریق پر چلنے کی میری ہدایت سے ہٹ کر دوسروں کی چال اختیار کر لینگے، کچھ عادتیں انکی اچھی پائو گے کچھ بری۔ پھر پوچھا گیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ فرمایا ہاں دعا کے علی الواب جہنم، دوزخ کی طرف بلائیو اے ہوں گے، آخر میں فرمایا کہ راہِ سلامتی کی اس وقت یہ ہوگی کہ جماعت اور امام کا ساتھ دو، اور جب وہ وقت آجائے کہ جماعت بھی باقی نہ رہے اور مختلف فرقوں اور مذہبوں میں مسلمان ٹھائیں تو فاعترزل تلك الفرق كلها ولو ان تعضن باصل شجرة حتی یدسرا لک الموء وانتم علی ذلک ان تمام فرقوں نے الگ ہو کر رہو یعنی صرف دین خالص کے ہو کر رہو اگرچہ ایسا کر نہیں تمہاری عزت اور بیکسی کا یہ حال ہو جائے کہ درخت کی جڑ چاکر وقت کا ٹنڈا پڑے پھر بھی اُنے الگ ہی رہو یہاں تک کہ موت آجائے (آخر جہا الشغین)

(۱۱) وان هذا منک جعل عافیتہا فی اولہا و سیصیب اخرہا بلاء و امور تنکرونها، فتجعی فتنۃ فینلق بعضها بعضا فیقول المؤمن هذه مصلکتی ثم تنکشف وتجعی فتنۃ فیکول المؤمن هذه هذہ! اس امت کی ابتدا میں عافیت ہو اور آخری عہدوں میں مصیبتیں اور برائیاں ایسا ہوگا کہ ایک فتنہ آئیگا اور مومن کہیں گے کہ اس میں میرے لئے ہلاکت ہے لیکن جب وہ دور جائیگا اور دوسرا فتنہ شروع ہوگا تو پچھلے فتنے کو بھلا دیگا اور مومن پکار اٹھیں گے کہ فتنہ تو یہ ہے۔ فتنہ تو یہ ہے (رواہ مسلم)

(۱۲) فیخرج قوم فی اخر الزمان حد ثاء الانسان الاسفہاء الاحلام لعل

من خیر قول البریہ ، یقرؤن القرآن ، لا یجاذروا ایمانہم حناجرہم یمرقون
من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ

آخری زمانہ میں ایک قوم ظاہر ہوگی نوخیز اور ناقص العقل لوگوں کی بظاہر انکی باتیں
بڑی ہی اچھے لوگوں کی سی ہونگی ، قرآن پڑھیں گے مگر ایمان ان کے طوق سے نیچے نہ اترے گا
دین سے اس طرح نکلیا جائیگا جس طرح تیر شکار پر سے نکلتا ہے یعنی گواہ تین مسلمان
سمجھیں گے لیکن ان میں اسلام نہ ہوگا (اخراجہ النسائی)۔

ارباب عقل و فہم غور فرمائیں کہ ان پیشگوئیوں میں سے کون کون سی باتیں معرض ظہور میں
آچکی ہیں اور باقی کیا رہ گیا ہے ؟

واقعات شاہد ہیں کہ ان ساری باتوں میں سے ایک ایک بات پوری ہو چکی اور کوئی بات
باقی نہیں رہی ہے ، لوگوں کو ناحق انتظار ہے کہ کوئی زمانہ ایسا آئیوالات ہے کہ جس میں یہ
پیشگوئیاں پوری ہونگی ، اگر عقل و بصیرت سے کام لیا جائے تو یہ مغالطہ بہت جلد دور ہو سکتا
ہی ، درحقیقت ہی وہ زمانہ ہے جسکی نسبت عجز صادق علیہ السلام نے بقائے ربانی یہ پیشگوئیاں
فرمائی تھیں ، اللهم ثبت اقدارنا علی الصراط المستقیم

صاحب شرح السنۃ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک موقع پر مسلمانوں
کی جماعت کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتیٰ یشہد ان لا الہ الا
انہ لا یجئ بہ یعنی تم میں سے اسوقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ
اسکی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہوں جسکو میں لایا ہوں ، یعنی دین حق اور شریعت اسلام
پھر ایک موقع پر ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتیٰ یشہد ان لا الہ الا انہ لا یجئ بہ
والناس اجمعین تم میں سے اسوقت تک کوئی شخص مومن کامل نہیں ہوتا
جب تک کہ میں اسکو اسکے والد باپ اور اسکی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز و محبوب نہ جاؤں

(صالح مستتر)

مذہبیان ایمان اپنے افعال و اعمال سے اندازہ لگائیں کہ انہیں کس درجہ ایمان ہو اگر احتساب
عمل کرنے پر وہ اپنے قلوب "ایمان کامل" کی روشنی سے تاریک پاتے ہیں تو انکی حالت قابل
افسوس ہو اور پھر ان کے لئے حصول سعادت و مغفرت کا صرف یہی ایک ذریعہ ہے کہ وہ
تکمیل ایمان کریں اور استقامت علی صراط مستقیم کی توفیق چاہیں واللہ الموفق و بہ
المستعین۔

دنیا و آخرت کی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے زیادہ بہبودی صرف یہی ہو سکتی ہے
کہ ایمان کامل حاصل ہو جائے اور زندگی کے آخری لمحہ تک سلامت رہے وعلیٰ المومنین
والمومنات جنات تجری من تحتها الانهار یخلدین فیہا و مسکن
طیبۃ فی جنات عدن و رضوان من اللہ اکبر ذالک ہو الفوز العظیم

”وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ“

حق تعالیٰ جل مجدہ نے ایمان والوں کا ذکر فرمائے کے بعد ارشاد فرمایا و عملوا الصالحات
اور جنہوں نے نیک عمل کئے۔ ”ایمان“ کے بعد عمل صالح کا ذکر فرمانے سے یہ حقیقت ظاہر
ہوتی ہے کہ ”ایمان“ کے ساتھ نیک عمل کا ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ
نے ستر جگہ سے زیادہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا ہو جس کے یہ معنی ہیں کہ بغیر عمل
صالح کے ایمان ناقص رہتا ہے، عمل صالح کی تعریف صاحب مطلع الانوارؒ نے یہ کی ہے کہ
وہ کام جو خالصاً لوجہ اللہ تعالیٰ انجام دیا جائے،

عارفان حقیقت نے تین عمل سب سے مقدم فرمائے ہیں اول خلوص نیت، دوم کسب
حلال، سوم صدق مقال، ان تین منازل کو طے کئے بغیر کوئی شخص ”حزب الصالحین“ میں
داخل نہیں ہو سکتا،

۲۰

لقد تعالیٰ نے قرآن مجید میں ”صالحین“ کی نو صفتیں سورہ توبہ میں لکھی ہیں التائبون، العابدون

اعمال صالحہ کی جزاء اور قبولیت بھی اس کے فضل پر مشتمل ہے بطریق استحقاق سمجھنا غلطی ہے، ذالک هو الغور الکبیر

سقوط عمل کیسے لے جائیں

شریعت اسلام نے ہر مسلمان کو اخلاق فاضلہ و اعمال صالحہ اختیار کر نیکی تعلیم دی ہے اور صرف ایمان و عمل کو ہی ذریعہ نجات آخرت بتلایا ہے کوئی بالغ اور سمجھدار مسلمان بلا اذکار شرعی کے احکام اسلام اور حدود الہیہ سے کبھی مستثنیٰ نہیں ہو سکتا، ومن عمل صالحا من ذکرا و انثیٰ و هو مومن فاولئک یدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب سید المشائخ قدوة الاولیاء حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمۃ و الاوصیاء کی مجلس "مناصحت" میں ایک شخص عراقی نے کہا کیا کبھی سالک کے لئے سقوط عمل بھی ہوتا ہے؟ حضرت سید المشائخ نے ارشاد فرمایا عیاذ باللہ! ایسا ذکر بہاری مجلس میں نہ کیا کریں اور شرابخاری سے بھی بدتر ہے،

پھر کس درجہ بد بخت ہیں وہ مدعیان تصوف بطرح طرح کی ابلہ فریبیوں اور ہرزہ سرائی کے ذریعہ حدود الہیہ سے مستثنیٰ ہوا مور شرعیہ سے مستغنی ہونا چاہتے ہیں فیا حسرتا فیا للعجب! ۱۰

بسوخت عقل و حیرت کہ اس چہ بواجبی است +

عارفان حقیقت فرماتے ہیں "علم" نیت "صبر" اور "خلاص" کی منزل طے کر بغیر کوئی شخص فلاح آخرت حاصل نہیں کر سکتا اور مدارج شریعت و حدود اسلام کو نگاہ رکھے بغیر تصوف و احسان کی جہلک بھی نہیں دیکھ سکتا، کما قال اللہ تعالیٰ

فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعجل علما صالحا

رب الارباب جل مجدہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کلو اصل الطبیات و اعمالا

پاک غذا میں کھاؤ اور نیک عمل کرو، طعام طیب سے مراد اکل حلال اور عمل صالح سے مطلب عمل خالص ہے جو شخص حرام و حلال کی پر راہ نہیں کرتا اس کا کوئی عمل مقبول نہیں، قال النبی صلعم یاتی عنہ الناس شرمان لا یبالی المرء بما اخل من صن الحلال ام من الحرام (رواہ البخاری)

لوگوں پر ایک ایسا وقت آئیگا کہ حرام و حلال تکس کی پرواہ نہیں کی جائیگی،

صاحب غایتہ الاوطار نے کسب حلال کے دس ذرائع بتلائے ہیں،

- (۱) تجارت بشرط صدق اور نیک نیتی (۲) اُجرت بشرط پابندی و خیر خواہی (۳) زراعت زمین غیر مخصوبہ میں (۴) تحائف بنجانب مسلمان متقی (۵) وراثت جائز طریق پر (۶) خمس مال عقیت (۷) فیکار خشکی (۸) شکار و ریائی (۹) سوال کرنا بلا ضرورت (۱۰) کاشت زمین ویران میں

اگر مدعیان تصوف ان امور کا لحاظ نہیں رکھتے اور طریقت کو شریعت سے مختلف ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ حدود الہیہ کی پابندی اپنی رعاید نہ تو یقیناً ایسے لوگ اعلیٰ درجہ کے کاذب، فاسق، فاجرا و راخوان الشیاطین ہیں

اے بسا الجیس آدم روئے بہت

پس بہر دے نباید ادوست

حجۃ الاسلام علامہ ابن قیم راہ حق، جاوہ اعتدال اور عمل صالح کے متعلق بحث فرماتے ہوئے ”اعلام میں لکھتے ہیں کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ ہر حالت میں کتاب و سنت اور نصوص شرعیہ پر عامل رہے، تہم الامم اسلام اور علمائے حق سے حسن ظن اور محبت و ملاقات رکھے، ان کے مراتب و حقوق کی رعایت سے کبھی غافل نہ ہو، یہی وہ باتیں ہیں جنکو ملحوظ رکھنے سے ساری مصیبتیں پیش آتی ہیں“ بعض گندم ناجو فروش ارباب تصوف یہ ستم ظریفی کرتے ہیں کہ احکام الہیہ

و رشتہ آقا بنو کے مقابلہ میں اپنے غیر معصوم پیشواؤں کے اقوال "استلال کو طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ وحی الہی و صاحب وحی کی نص کو اسکی جگہ سے ہٹا کر خود ساختہ دلیل کو حجت قاہرہ ثابت کریں تاکہ تمام شرعی پابندیوں سے آزادی حاصل ہو جائے اور نفس پرستی کا موقع مل جائے والذی نفس بیدار کہ اس سے بڑھ کر کوئی گمراہی نہیں ہو سکتی،

اعمال صالحہ کی تفصیل

پہلا عمل صالح خلوص نیت ہو پھر کسب حلال، پھر صدق مقال اطاعت الہی، اتباع سنت انہماک عبادات و ریاضات تکمیل فرائض و واجبات اعلائے کلمۃ الحق، نشر توحید، حمایت مساکین و صدقات ذکر و اذکار، تلاوت کلام اللہ، طلب علم دین، احسان بالوالدین، احسان بالاولاد، لحاظ حقوق العباد، احسان بالیتیم، خدمت بیکسان، اکرام مہمان و مسافر، احب اللہ و البغض للہ، سلام و مصافحہ، خوش اخلاقی، عیب پوشی، خاموشی، فروتنی، دیانتداری ایفائے عہد، عدل و انصاف، شرم و حیا، زہد و قناعت، توکل علی اللہ، صبر و شکر، قرب و استغفار، خوف ورجاء، اجتناب صغائر و کبائر باقیات صالحات، محاسبہ و مراقبہ، تفکر و تامل فاما الذین امنوا و عملوا الصالحات فیدخلہم فی رحمۃہ ذالک ہوا الفوز المبہم یہ لوگ ایمان والے ہیں اور کام بھی نیک کئے ہیں رب الغزت لکونہی رحمت میں لے لیا اسیہ ہی تو کہلی ہوئی کامیابی ہے۔

"تو اوصو بالحق و تو اوصو بالصبر"

صالحین کے ذکر کے بعد باب الارباب جل مجدہ نے ارشاد فرمایا تو اوصو بالحق و تو اوصو بالصبر (اور جو ایک دوسرے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعہ دین حق کی وصیت کرتے رہے اور نیز صبر و استقامت کی بھی انہوں نے تعلیم دی، محققین کے نزدیک)

حق سے مراد توحید رسالت، قرآن، اور جمیع اعتقادات اسلامیہ ہیں اور صبر کے معنی برداشت، استقلال اور استقامت ہیں، پس جن لوگوں نے اعلیٰ کلمۃ الحق نشر توحید حمایت رسالت، تبلیغ قرآن اور اشاعت عقاید اسلامیہ میں سرگرمی و مستعدی کیساتھ حصہ لیا اور اس راستہ میں ہر قسم کی مشکلات طرح طرح کی مصیبتوں کو برداشت کیا اور ایک لمحہ کے لئے بھی افسردگی و مایوسی کا خیال نہ کیا وہی خوش نصیب کامیاب اور فائز المرام ہیں۔

اولئک ہم المفلحون ۵

جمہور مفسرین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ قوانین الہیہ پر ایمان لاتے اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کے بعد حق اور صبر کی نصیحت کرنا ہی کمال عبادت ہے جسے دوسرے لفظوں میں صراط مستقیم پر قائم رہنے سے تعبیر کیا جاتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا بَعْضٍ يَا صِرَاطَ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (سورہ توبہ رکوع ۹)

مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اچھی بات سکھاتے ہیں اور بری بات سے منع کرتے ہیں،، وَاِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اَفَتَتَّبِعُوهُ اَعْلَاۤءُ کَلِمَۃِ الْحَقِّ اور استقامت و صبر کی ایک بن مثال واقعہ شہادت امام المتقین سید الصابرین حضرت شہید راہ حق حسین علیہ السلام ہے کہ باوجود مادی طاقت و قوت حاصل نہونے کے زندگی کے آخری لمحہ تک حمایت صداقت و وصیت حق اور مدافعت باطل سے منہ نہ پھیرا اور اس تبلیغ صداقت و حمایت حق کے راستہ میں جب قدر مظالم و مجابرانہ ہوئے جتنی مشکلیں اور مصیبتیں پڑیں نہایت ثابت قدمی کیساتھ ان کو برداشت کیا، حضرت خواجہ امیر علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس واقعہ کی اہمیت اور اور سید الصابرین کی استقامت کو اپنی ایک رباعی میں ظاہر فرمایا ہے ۵

شاہت حسین شہنشاہ مست حسین ۶ دین ست حسین دین پناہ ست حسین

سروادنے واو دست دردست یزیدہ حقا کہ بنائے لالہ ہست حسین
 حلقہ گویاں اسلام اگر حقیقی معنوں میں ارباب و توا صوابا الحق و توا صوا
 بالصبر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اعلائے حق میں مصروف ہو جائیں اس
 راستہ میں جس قدر مشکلات پیش آئیں انکو برداشت کریں اور صابر و شاکر رہیں
 الصبر وصیۃ اللہ فی الامراض واللہ یحب الصابرین
 اما یوفی الصابرون اجرهم بغير حساب

الْبَيْعَةُ بِمَنْىً وَالْإِسْلَامُ مِنَ اللَّهِ

رب العزت جل مجدہ کا شکر و احسان ہو کہ اس نے اس حقیر فقیر کو ایک امر خیر کی توفیق
 مرحمت فرمائی، اور سورہ "العصر" کی تفسیر بعض حقائق و معارف کے اظہار
 کیساتھ تکمیل کو پہنچی۔

حق سبحانہ تعالیٰ تصدیق رحمۃ اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسکو
 قبولیت عامہ عطا فرمائے اور مسلمانوں کو مستقیم فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ
 حقیر کے ارادے کی تائید فرمائی تو انشاء اللہ المستعان عنقریب "تعلیم الاسلام"
 کے نام سے ایک نہایت جامع اور حاوی کتاب شایع کرونگا جس میں تمام دینی
 و دنیوی امور کے متعلق احکام قرآنی صراحت و وضاحت کے ساتھ درج ہوں گے
 تاکہ مسلمان کتاب اللہ سے واقفیت تامہ حاصل کریں اور اپنے خالق و مالک عز
 کے ارشادات سے بے بہرہ نہ رہیں۔ بِاللّٰهِ التَّوْفِیْقُ

عبدہ المذنب

محمد زاہد القادری نقار اللہ

چند معرکتہ الارا کتابین

مخدرات

مصنفہ مولانا شمس الرحمن

جس میں مصر بابل عراق فلسطین قسطنطنیہ جزیرۃ العرب اور تمام ممالک کی مشہور و نامور خواتین کے حالات زندگی علمی کارنامے روحانی کمالات و رویوں بلج نہایت تحقیق و ترقی پر درج کئے گئے ہیں طرز بیان نہایت دلچسپ ہے مولانا شمس الرحمن کی سحر نگاری مسلمہ ہے اسلئے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں کتابت طباعت نہایت نفیس کاغذ نہایت عمدہ ہے ضخامت ۲۳۲ صفحہ قیمت فی جلد ایک روپیہ آٹھ آنہ۔ (منہج)

اسوۃ النبی

مصنفہ مولانا زاہد القادر دہلی مدظلہ

حضرت پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے محاسن و مناقب اور اخلاق فاضلہ و اوصاف حسنہ کے متعلق یہ بہترین تالیف ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت و صداقت کو یورپ کے سربراہ اور وہ تحقیق اور دنیا کے تمام مشہور و معروف غیر مسلم مستندین کے اقوال و اعتراف سے بین طور پر ثابت کیا گیا ہے عظیم القدر ارباب علم نے تسلیم کیا ہے "اسوۃ النبی" تیرہویں صدی ہجری کی ایک معرکتہ الارا تالیف ہے۔ ضخامت ۴۴۰ صفحہ کتابت طباعت نہایت نفیس۔ قیمت صرف آٹھ آنہ (۸ ر)

کتابیں ملنے کا پتہ منہج دہلی پریس دہلی

قیمت الوداد

مصنف مولانا محمد علی صاحب

مذہب اسلام پر آریوں نے جس قدر اعتراضات کئے تھے اور اپنے زعم باطل میں وہ اوکونا ممکن
الجواب سمجھتے تھے اس کتاب میں نہایت مدلل طریقہ پر تمام اعتراضات کی تردید کی گئی ہے اور
اسلام کی حقانیت کو بدلائل قاسرہ ثابت کیا گیا ہے ضخامت ۲۲۰ صفحے قیمت - ۷۰

کلام المبین

مصنف مولانا زاہد القادری مدظلہ

اس معرکہ آرا کتاب میں معاذین اسلام کے عقائد باطلہ کی مدلل طریقہ پر تردید کی گئی ہے
اور اسلام کے محاسن کو نہایت عمدہ پیرایہ میں دلائل و براہین کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے خدا تعالیٰ
کے واجب الوجود ہونے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے اور قرآن مجید
کے منزل من اللہ ہونے کے متعلق ہزار ہا عقلی و نقلی دلائل لکھے گئے ہیں جنکو پڑھ کر کسی شخص کو
انکار کی گنجائش نہیں رہ سکتی ضخامت کافی ہے - قیمت ایک روپیہ -

مشکوٰۃ الانوار

مصنف مولانا زاہد القادری

حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا مرقعہ و حالات واقعات کا مفید مجموعہ
جو نہایت مستند و معتبر احادیث سے منتخب ہے۔ اگرچہ اس موضوع پر ہزار ہا کتابیں لکھی جا چکی ہیں لیکن
یہ کتاب اپنے رنگ میں مخصوص ہے۔ اس کتاب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شاندار کارناموں پر
محققانہ طریقہ پر روشنی ڈالی گئی ہے یہ کتاب اس قابل ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی جلسوں و میلاد کی مجلسوں میں
پڑھی جائے تاکہ مسلمان ابوہ نبوی پر عامل ہو کر سعادت دارین حاصل کریں قیمت ۸۰ پیسہ ہلالی پریس ہلی